摛藻堂四庫全書薈要

经部

禮記注疏卷十七

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔頴達疏

月令

季秋之月日在房昏虛中旦柳中注季秋者日月會於大火而斗建戌之辰也疏正義曰三統歷九月節日在氐五度昏虛二度中旦柳中去日九十七度旦張初度中九月中日在房五度昏危三度中去日九十三度旦張十八度中案元嘉歷九月節日在亢一度昏牛八度中旦井二十九度中九月中日在氐七度昏女十一度中旦柳十一度中其日庚

辛其帝少皥其神蓐收其蟲毛其音商律中無射其數九其味辛其臭腥其祀門祭先肝注無射者夾鐘之所生三分去一律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四季秋氣至則無射之律應周語曰無射所以宣布喆人之令德示民軌儀音義射音亦喆貞列反　疏注正義曰蕤夾鐘之律長七寸二千一百八十七分寸之千七十五下生者三分去一今夾鐘七寸取六寸三分去一有四寸在夾鐘以一寸為二千一百八十七分令更三分之則一寸者分為六千五百六十一分夾鐘二千一百八十七分寸之千七十五者又三分之則為三千二百二十五其夾鐘整寸有六千五百六十一又以三千二

百二十五益之總為九千七百八十六分三分去一則去三千二百六十二餘有六千五百二十四在故云無射律長四寸六千五百六十一分寸之六千五百二十四也引周語曰以下者證無射之義云宣布喆人之令德示民軌儀者案周語注云乾上九用事無射陽氣上升陰氣收藏萬物無射者也喆人后稷布其德教示以法儀當及時穫而收藏之

鉦　鴻鴈來賓爵入大水為蛤鞠有黃華豺乃祭獸戮禽注皆記時候也来賓言其客止未去也大水海也戮猶殺也音義来賓高誘注呂氏春秋則云賓雀與鄭異蛤古荅反鞠本又作菊九六反豺音柴戮音六本或作僇

疏注正義曰上仲秋直云鴻鴈来令季秋云来賓以仲秋初来則過去故不云賓令季秋鴻鴈来賓者客止未去也猶如賓客故云客止未去也大水海也者案國語云雀入于海為

蛤故知大水是海也云戮猶殺也者以經祭獸戮禽禽獸皆殺之但殺獸而又陳戮禽則殺之而已不以為祭故直云戮禽此亦互文也禽獸初得皆殺而祭之後得者殺而不祭也天子居總章右个乘戎路駕白駱載白旂衣白衣服白玉食麻與犬其器廉以深注總章右个西堂北偏是月也申嚴號令注申重音義重直用反命百官貴賤無不務内以會天地之藏無有宣出注内謂收斂入之也會猶聚也疏正義曰於此月之時勑命百官貴之與賤無不務内内謂收斂其物言貴之與賤無有一人不勤務收斂内物以會天地之藏者會猶趣也言心皆趣嚮天地所藏之事謂心順天地以深閉藏也無有宣出者以物皆收斂時又閉藏無得有宣露出

散其物以逆時氣乃命冢宰農事備收注備猶盡也舉五穀之要注定其租稅之簿音義簿步古反徐步各反藏帝籍之收於神倉祗敬必飭注重粢盛之委也帝籍所耕千畝也藏祭祀之穀為神倉祗亦敬也音義收如字又守又反委紆偽反疏正義曰帝籍者供上帝之籍田也神倉者貯祀鬼神之倉也言天子於此月命冢宰藏此帝籍所收禾穀於此神倉之中當須敬而復敬必使飭正注正義曰委謂委積之物重此粢盛委積之物故內於神倉公羊傳桓十四年御廪災御廪者何粢盛委之所藏皇氏云委謂輸也其義非云帝籍所耕千畝者鄭康成云籍之言借也借民力所治之田也祭義云天子為籍千畝冕而朱紘躬秉耒祭統云天子親耕於南郊是籍田在南郊也云藏祭祀之

穀為神倉者以其供神之物故曰神倉祇亦敬者經有敬字祇又訓為敬故云祇亦敬言敬者恒以敬敬為心不有怠慢也

是月也霜始降則百工休注寒而膠漆之作不堅好也疏正義曰上文自申嚴號令至祇敬必飭論務內必須敬慎從此霜始降至習吹論霜降寒來人皆入室又為饗帝當習吹順時氣習吹雖與入室不同但饗帝大事則須更云是月故習吹之事附於入室之下自大饗帝至無有所私論大饗明堂及嘗犧牲告備併諸侯來歲之制稅民輕重貢賦之數皆大事相連事異於上故言是月天子乃教田獵及祭禽于四方論順時田獵以習兵戎事異於前故言是月草木黃落至供養之不宜論草木黃落蟄蟲閉户斷決獄刑收減祿秩事異於前故又言是月天子以犬嘗稻先薦寢廟事重故特言是月也

乃命有司曰寒氣總至民力不堪其皆入室

注總猶猥卒音義猥卒温罪反下七忽反上丁命樂正入學習吹注為將饗帝也春夏重舞秋冬重吹也音義吹昌睡反注同為于偽反下文縣為疏注正義曰以下有饗帝之文此有習吹之事故云為將饗帝其習舞吹必用丁者取其丁壯成就之義欲使學者藝業成故也是月也大饗帝注言大饗者遍祭五帝也曲禮曰大饗不問卜謂此也疏注正義曰若祭一帝之時則禮器謂之饗帝今云大饗故知徧祭五帝也此大饗與帝連文故謂祭天禮器大饗其王事與彼下云三牲魚腊九州之美味是四方助祭之物故以大饗為袷也與此不同引曲禮云大饗不問卜謂此者以曲禮大饗不云帝此云大饗帝不云不問卜恐是別事諸儒多以為疑故鄭執之云曲禮所云謂此也鄭必知曲禮

大饗非指祫祭必是此此大饗帝者以周禮祀大神饗大鬼帥執事而卜日若祫祭不得云不問卜也此謂五帝皆饗莫適卜可從故知不問卜謂此也故

嘗犧牲告備于天子注嘗者謂嘗羣神也天子親嘗帝使有司祭于羣神禮畢而告焉疏

正義曰嘗犧牲者謂嘗祭羣神以犧牲於時有司嘗祭其事既畢告祭備具於天子也注正義曰此犧牲之文繼饗帝之下知非欲饗帝之時使有司展犧牲告其備具而云嘗謂嘗羣神者以四月大雩以祈穀實雩上帝之後云雩祀百辟卿士是雩帝之外別雩羣神九月大饗以報功明饗帝之外亦饗羣神故知此嘗嘗羣神云使有司祭於羣神者以其經云告備于天子故知是有司帝是尊神故知天子親祭經云饗帝鄭云天子親嘗者嘗是秋祭之名因經有嘗犧牲之文雖天子亦曰嘗以秋物新成故也

合諸侯制百縣為

来歲受朔日與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數以遠近土地所宜為度以給郊廟之事無有所私注秦以建亥之月為歲首於是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法焉合諸侯制者定其國家宫室車旗衣服禮儀也諸侯言合制百縣言受朔日互文也貢職所入天子凡周之法以正月和之正歲而縣於象魏音義合諸侯制絶句縣音玄

疏正義曰合諸侯制者秦十月為歲首此月歲之終也將入新歲故此合諸侯之法制又命百縣為来歲受朔日之政令并授諸侯所稅於民輕重之法貢職之數天子有朔日政令諸侯所稅民輕重之法貢職之數皆

天子制之百縣此月來受處分故云受朔與諸侯所稅於民輕重之法貢職之數皆天子之制言與者兼事之辭以遠近土地所宜為度者言定稅輕重入貢多少皆以去京遠近之差土地所宜之物為節度無有所私者言既給郊廟重事其百縣等物無得有所偏私不如法制也注正義曰案史記秦文公獲黑龍自為水瑞命河為德水以十月為歲首云定其國家宮室車旗衣服禮儀者此皆周禮典命文也彼注云國家國之所居謂城方也云互文者諸侯言合制則百縣亦合制百縣言來歲受朔日則諸侯亦來歲受朔日也故云互文諸侯謂畿外國百縣謂鄉遂云貢職謂所入天子者以經云稅於民輕重之法又云貢職之數其文既重故知稅於民者是積貯本國貢職之數者是輸納天子云周之法以正月和之者案大宰職正月之吉始和布治于邦國都鄙云正歲而縣於象魏者小宰職云正歲縣治象之法于象魏是也

是月也天子乃教於

田獵以習五戎班馬政注教於田獵因田獵之禮教民以戰法也五戎謂五兵弓矢殳矛戈戟也馬政謂齊其色度其力使同乘也校人職曰凡軍事物馬而頒之音義殳音殊矛亡侯反度大各反乘繩證反校戶校反頒音班疏正義曰天子乃教於殺之時乃教人以戰法於田獵之事謂因田獵而教之也以習五戎者謂於田獵之時令人習用五種兵戎之器班馬政者謂班布乘馬之政令注正義曰知五戎是五兵者以別云班馬政則五戎非馬也下文云七騶咸駕則知五戎非五戎車也且車不須更習故知五戎五兵也案周禮司兵掌五兵鄭司農注五兵者戈殳戟酋矛夷矛後鄭又注云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢如鄭所云則此注據步卒五兵弓矢一也殳長丈二二

也矛長二丈三也戈長六尺六寸四也戟長一丈六五也此隨便而言不依周禮長短之次也云馬政謂齊其色度其力者案毛詩傳云宗廟齊豪尚純也戎事齊力尚強也田獵齊足尚疾也此對文言之則戎事齊力故校人職云凡軍事物馬而頒之注云物馬齊其力但戎事以力為主耳亦須齊色故詩云駟騵彭彭是齊色也

命僕及七騶咸駕載旗旐授車以級整設于屏外注僕戎僕及御夫也七騶謂趣馬主為諸官駕說者也既駕之又為之載旌旗司馬職曰仲秋教治兵如振旅之陳辨旗物之用王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟是也級等次也整正

列也設陳也屏所田之地門外之蔽音義騶側求反載丁代反又如字注同旐音兆級九立反趣七住反又七走反說始銳反陳直覲反大音太旟音餘疏正義曰前既班馬政乃命戎僕御夫及七騶等皆以馬駕車又載旌旐既畢授此七戎之車以其尊卑等級正其行列設於軍門屏之外東西廂以為行陳於是司徒在兩行之間北面誓之或者屏之外左右六軍嚮南而陳司徒於陳前北面誓之也注正義曰案周禮戎僕掌馭戎車故知僕是戎僕也以其教戰故不用田僕云及御夫者案周禮馭夫掌馭從車使車注云從車戎路田路之副也使車驅逆之車故知及御夫也云七騶謂趣馬主為諸官駕說者案周禮趣馬職云掌駕說之頒謂第次也是貴賤等列故云為諸官駕說也七騶者皇氏云天子馬有六種種別有騶則六騶也又有總主之人并六騶為七故為七騶引司馬職以下者證九旗之異也載旌旐者課舉以

言之案周禮司常云日月為常交龍為旂通帛為旜雜帛為物熊虎為旗鳥隼為旟龜蛇為旐全羽為旞析羽為旌及國之大閱贊司馬頒旗物王建大常諸侯建旂孤卿建旜大夫士建物師都建旗州里建旟縣鄙建旐道車載旞斿車載旌注云師都六鄉六遂大夫也州里縣鄙鄉遂之官互約言之則州里謂鄉中之州長黨正縣鄙謂遂中縣正鄙師酇長及族師遂中里宰鄰長也縣鄙者遂中縣正鄙師酇長及鄉之閭胥比長也道車象路也視朝行道斿車木路也王以田以鄙此是仲冬大閱之時各象治民之事空習其事故所建旌旗不如仲秋治兵實出軍之事故鄭注大司馬云空辟實也言大閱是空治兵是實故云空辟實實者則此所引司馬職仲秋治兵是也案司馬職云王載大常諸侯載旂軍吏載旗師都載旜鄉遂載物郊野載旐百官載旟注軍吏諸帥也師都遂大夫也鄉遂鄉大夫也或載旜或載物衆屬軍吏無所將也郊謂鄉遂之州長縣正以下也野謂公邑大夫載旐者以其將鄉

羨卒也百官鄉大夫也載旗者以其屬衛王也案周禮云鄉遂令此注師遂載物者轉寫誤也既以師都為遂大夫載旜無容故違周禮云鄉遂載物然王侯所載與仲冬大閲同尊故不變也其餘則異隨時事也以其出兵教戰故無道車斿車也其王建大常皆乘戎路異於在國也故司常注云玉路金路不出春教振旅者以陽氣方長兵宜止息也夏教茇舍者以草木茂盛故教以茇舍秋教治兵者以殺氣方盛則弭邪惡故教兵冬教大閲者以冬閑無事備習威儀故因其田獵教以簡閲云屏所田之地門外之蔽者案詩傳云褐纏旃以為門驅而入擊則不得入既門外驅車則不得有屏此門外之屏者蓋車入之時則去屏無事之時則設屏也

司徒搢扑北面誓之注誓衆以軍法也音義搢如字又音箭扑普卜反

疏正義曰司徒地官掌邦教教誓者也故司徒職云施十有二教八曰以誓教恤則民不怠司馬職云遂以

蒐田有司表貉誓民鄭云有司大司徒也掌大田役治徒庶之政令誓民誓以犯田法之罰也誓曰無干車無自後射案於經注則司徒主誓令田獵出軍亦於所獵之地而搢扑北面誓之也搢插也注正義曰軍法之誓有異田獵之誓則云無干車如蒐田之法也今此大閱之誓以依軍法故司馬仲冬大閱云羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之鄭注云凡誓之大畧甘誓湯誓之屬是也今又案經注則軍法之誓必斬殺也其誓尚書甘誓云左不攻于左右不攻于右予則孥戮汝之屬是也然鄭注司馬仲冬大閱引此九月季秋之令將為大閱之誓而云作月令者說季秋之政於周為仲冬失之矣而今在此不非之者緣已非於彼不復重言於此也而注旌旗不作冬法而依秋禮言之者此文記者雖誤將作周仲冬而文既在夏秋故因言秋禮也熊氏以為此文載旌旐故解為中秋治兵大司馬有羣吏聽誓故引此司徒北面以誓證為中冬兩解其

義俱得通也天子乃厲飾執弓挾矢以獵注厲飾謂戎服尚威武也今月令獵為射音義挾子協反又音協疏注正義曰厲飾謂嚴厲武猛容飾定本飾謂容飾也俗本作飭非也熊氏云謂戎服者韋弁服也以秋冬之田故韋弁服若春夏則冠弁服故司服云凡甸冠弁服義或然也命主祠祭禽于四方注以所獲禽祀四方之神也司馬職曰羅弊致禽以祀祊音義祊鄭注周禮音方疏正義曰謂獵竟也主祠謂典祭祀者也禽者獸之通名也四方四方有功於方之神也四時田獵皆祭宗廟而分時各以為主也春時土方施生獵則祭社為主也夏時陰氣始起象神之在內獵則祭宗廟為主也秋時萬物以成獵則以報祭社及四方為主也冬時萬物衆多獵則主用衆物以祭宗廟而亦報於物有功

之神於四方也此天子獵既畢因命典祀之官取田獵所獲之禽還祭於郊以報四方之神也冬臘何知亦然案鄭注秋獮祀方云秋田主祭四方報成萬物詩曰以社以方傳云方迎四方氣於郊也鄭又云秋祭社與四方為五穀成熟報其功也又司馬冬狩云致禽饁獸于郊入獻禽以享烝鄭云冬田主用祭物多衆得取也致禽饁獸于郊聚所獲禽因以祭四方神於郊也月令季秋天子既田命主祠祭禽四方是也入又以禽祭宗廟案於經注更相引證如可見矣其祭四方但用此禽又用別牲故甫田云與我犧羊以社以方是也此祀四方者謂四方五行之神也

是月也草木黄落乃伐薪為炭注伐木必因殺氣音義炭吐旦反

蟄蟲咸俯在内皆墐其戶注墐為塗閉之辟殺氣音義墐其靳反辟音避

疏正義曰俯垂頭也墐塗也前月但藏而坏戶至

此月既寒故垂頭嚮下以隨陽氣陽氣稍沈在下也而又塗塞其戶穴以避地上陰殺之氣也 乃趣獄刑毋留有罪 注 殺氣已至有罪者即決也 音義 趣音促又七住反 收祿秩之不當供養之不宜者 注 天氣殺而萬物咸藏可以去之也祿秩之不當恩所增加也供養之不宜欲所貪者熊蹯之屬非常食 音義 當丁浪反注同供養九用反下餘亮反注同去起呂反者市志反熊乎弓反蹯音煩 疏 正義曰春夏陽氣寬施許人主從時雖祿秩不當亦所權許今秋陰氣急斂禁罰必當是春夏所權置者今悉收停之也祿秩不當謂彼人不應得祿而主恩私與之者供養不宜謂非常之膳求不可得者也 是月也天子乃以犬嘗稻先薦寢廟

注稻始熟也季秋行夏令則其國大水冬藏殃敗民多鼽嚏注未之氣乘之也六月宿直東井氣多暑雨音義鼽音求說文云病塞鼻室嚏丁計反疏正義曰其國大水天災冬藏殃敗地災民多鼽嚏人災行冬令則國多盜賊邊竟不寧土地分裂注丑之氣乘之也極陰為外邊竟之象也大寒之時地隆坼也音義竟音境注及後同隆六中反坼丑白反疏正義曰國多盜賊邊竟不寧人災土地分裂地災注正義曰以十一月一陽生十二月二陽生陽在内伏於地下四陰在地上故云極陰為外也行春令則煖風來至民氣解惰注辰之氣乘之也巽為風音義煖乃管反又許元反

解古買反惰徒臥反師興不居注辰宿直角角主兵不居象風行不休止也疏正義曰煖風來至天災民氣解惰師興不居人災

孟冬之月日在尾昏危中旦七星中注孟冬者日月會於析木之津而斗建亥之辰也音義析思歷反疏正義曰案三統歷十月節日在尾十度昏危十四度中去日八十九度旦翼初度中十月中日在箕七度昏室十度中去日八十六度旦軫五度中案元嘉歷十月節日在心二度昏危一度中旦張八度中十月中日在尾十二度昏危十三度中旦翼八度中其日壬癸注壬之言任也癸之言揆也日之行冬北從黑道閉藏萬物月為之佐時萬物懷任於下揆

然萌芽又因以為日名焉其帝顓頊其神玄冥注此黑精之君水官之臣自古以来著德立功者也顓頊高陽氏也玄冥少皡氏之子曰脩曰熈為水官音義顓音專頊音許玉反冥亡丁反少昊之二子修及熈為玄冥玄冥水官疏注正義曰案五帝德云顓頊高陽氏姬姓也又帝王世紀云生十年而佐少皡十二年而冠二十年而登帝位在位七十八年而崩以水承金也云玄冥少皡氏之子曰脩曰熈者案昭二十九年左傳云少皡氏有子曰脩曰熈又云脩及熈為玄冥是相代為水官也

其蟲介注介甲也象物閉藏地中黿鼈之屬音義鼈必滅反

其音羽注三分商去一以生羽羽數四十八屬水者以

為最清物之象也冬氣和則羽聲調故樂記曰羽亂則危其財匱音義匱其位反疏注正義曰商數七十二三分之每一分有二十四去其二十四餘有四十八故羽數四十八也其數既少故為最清清者最賤物比於人亦為賤故云物之象也律中應鍾注孟冬氣至則應鍾之律應應鍾者姑洗之所生三分去一律長四寸二十七分寸之二十周語曰應鍾均利器用俾應復音義應應對之應注同疏注正義曰姑洗之律長七寸九分寸之一三分去一則六寸去二寸有四寸在餘有整一寸九分寸之一更三分一寸為二十七分九分寸之一為三分并二十七分總為三十分三分去一去其十分餘有二十分在故云應鍾律長四寸二十七分寸之二十

也引周語以下者證應鍾之義案春秋說云應其鍾注云應鍾應其種類律歷志應鍾言陰氣應無射該藏萬物而雜陽閡種注閡藏塞也陰雜陽氣藏塞為萬物作種晉灼曰外閉曰閡以此言之云應其種類正謂應無射也云均利器用俾應復者案周語注坤六三用事應當也言陰當代陽用事百物可種藏則均利百工之器俾應復者陰陽用事終而復始也　其數六注水生數一成數六但言六者亦舉其成數　其味鹹其臭朽疏水之臭味也凡鹹朽者皆屬焉氣若有若無為朽　音義朽許九反本亦作㱙字林云㱙腐也說文云㱙或為朽字　其祀行祭先腎注冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也祀之先祭腎者陰位在下腎亦在下腎為

尊也行在廟門外之西為軷壤厚二寸廣五尺輪四尺祀行之禮北面設主于軷上乃制腎及脾爲俎奠于主南又設盛于俎東祭肉腎一脾再其他皆如祀門之禮

音義 辟必亦反又婢亦反軷步曷反壤如丈反厚戶豆反廣古曠反

疏 注正義曰知行在廟門外之西者約檀弓云毀宗躐行自此以下皆中霤禮文廣五尺輪四尺者謂軷壇東西為廣南北為輪常祀行神之壇則然若於國外祖道軷祭其壇隨路所嚮而為廣輪尺數同也案鄭注聘禮云禮畢乘車轢而遂行唯車之一輪轢耳所以然者以兩輪相去八尺今軷唯廣五尺故知不兩輪俱轢云北面設主軷上者以主須南嚮故人北面設之其主則鄭注大馭云蓋以菩芻棘柏為神主也

水始氷地始凍雉入大水

為蜃虹藏不見注皆記時候也大水淮也大蛤曰蜃音義蜃常忍反見賢遍反下注錄見同　疏注正義曰知大水淮者晉語云雉入于淮為蜃天子居玄堂左个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄注玄堂左个北堂西偏也鐵驪色如鐵黍秀舒散屬火寒時食之亦以安性也彘水畜也器閎而奄象物閉藏也今月令曰乘軫路似當為袗字之誤也音義驪力知反鐵他結反軫之忍反袗之刃反　疏正義曰春云載青旂衣青衣服蒼玉青深而蒼淺旂與衣雖人所常用不可淺深異色故同用青也玉是自然之色不可純青故用蒼之淺色夏云載赤

旂衣朱衣服赤玉與春不類者蓋以朱深而赤淺旂可用淺衣必用深故衣旂異色赤玉與蒼玉同俱是其色淺也冬云載玄旂衣黑衣服玄玉者亦以黑深而玄淺旂用淺色故其色玄衣用深色故其色黑與夏亦同服玄玉者玉從自然之色故其色淺而用玄玉也猶如夏云赤玉春云蒼玉相似也注正義曰鄭注云乘軫路軫是車之後材路皆有軫何得云乘軫路此軫字當衣旁著㐱衫是玄色故以今月令軫字似當為袗字錯誤以車旁為軫必知袗字為色者以此經云乘玄路玄袗義同故昏禮云女從者畢袗玄鄭雖以袗為同要袗是玄之類

是月也以立冬先立冬三日大史謁之天子曰某日立冬盛德在水天子乃齋注謁告音義先悉薦反立冬之日天子親帥三公九卿大夫以迎冬於北郊還反賞死事

恤孤寡注迎冬者祭黑帝叶光紀於北郊之兆也死事謂以國事死者若公叔禺人顔涿聚者也孤寡其妻子也有以惠賜之大功加賞音義叶本又作汁音協禺音遇涿竹角反又作椓同

疏正義曰亦率羣臣至北郊迎黑帝叶光紀而顓頊玄冥配之不言諸侯亦如夏空其文也還反賞死事者還於郊反亦反於朝也賞死事謂臣人有為國事死者北郊還因殺氣之盛而賞其家後也恤孤寡者恤供給也孤寡即死事者妻子也財祿供給之也注正義曰舉死事之人證之也春秋左傳魯哀十一年魯師與齊戰公叔務人曰上不能謀士不能死何以治民吾既言之矣敢不勉乎乃與其嬖僮汪錡赴敵皆死雖無賞賜之文而亦死事之義故以證之哀二十三年晉知伯親禽顔庚注云齊大夫顔涿聚二十七年齊師將興屬孤子

三日朝設乘車兩馬繫五邑焉召顏涿聚之子晉曰隰之役而父死焉今君命女以是邑也服車而朝是其加賞也兼平常惠賜養幼少恤孤寡亦是也是月也命大史釁龜筴占兆審卦吉凶注筴蓍也占兆龜之繇文也周禮龜人上春釁龜謂建寅之月也秦以其歲首使大史釁龜筴與周異矣卦吉凶謂易也審省錄之而不釁筮筮短賤於兆也今月令曰釁祠祠行字音義釁許靳反筴初格反蓍音尸繇直又反疏正義曰從命大史至無有掩蔽論釁祠龜筴察阿黨事異於上立冬之日故別言是月也從天子始喪至貴賤之等級論天子身事及命飭百官蓋藏之事及喪紀棺椁等級以事異於上故言是月也自命工師至以窮其情論飭工

匠營造盡情事異於前故言是月自大飲烝至射御角力論祭祀之事勞農講武亦事異於前故更言是月自乃命水虞至行罪無赦論收斂數澤之賦必須得所勿侵削下民亦事異於前故言是月也是月大史之官釁龜筴謂殺牲以血塗釁其龜及筴筴謂蓍也亦以血塗之占兆者龜之繇文非但釁此龜筴又釁此占兆繇文此占兆之語蒙上釁文也審卦吉凶著卦吉凶謂易也易有六十四卦或吉或凶故云卦吉凶卦之吉凶但是筮耳筮短賤於龜兆不得塗釁但省視錄之而已故云審卦吉凶卦既云吉凶明兆亦有吉凶但占兆與龜筴連文故畧而不言吉凶也注正義曰曲禮云筴為筮知是蓍也云占兆龜之繇文者上與龜筴不同下與卦吉凶又別故言龜之繇文則占兆之書也即周禮大卜云其經皆百有二十其頌皆千有二百是也引周禮龜人上春釁龜謂建寅之月秦以孟冬為歲首謂建亥月釁龜筴故云與周異也鄭之此注與周禮不同周禮云上

春釁龜注引月令孟冬釁祠龜策相互矣者周禮云上春釁龜明秦亦以上春釁龜秦以孟冬釁龜筴明周亦孟冬釁龜筴故云相互也注周禮又云月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳則與此同也謂秦十月為歲首一釁而已周禮上春者亦謂夏之建寅之月但歲首一釁而已無一年兩釁之事此鄭氏注周禮别解其義也今此月令之注與周禮上春釁龜以為建寅之月則此與周禮不同彼此鄭為兩解也云審省録之而不釁筮短賤於兆者以卦吉凶謂易也直言審不云釁故言審省録之而不釁所以不釁者易是筮卦之書賤於龜之書故龜繇云釁之筮書則省録而已觀鄭注占兆釁之分明而皇氏云唯釁龜筴命大史唯占視兆書不釁與鄭注違其義非也云筮短者左傳僖四年晉獻公卜驪姬不吉筮之吉公曰從筮卜人曰筮短龜長不如從長杜元凱注云筮以數告故短龜以象示故長是筮短龜長之事也

是察阿黨則罪無有

掩蔽注阿黨謂治獄吏以私恩曲橈相為也音義為于偽反下為仲冬為天子皆同疏正義曰是察阿黨者謂當是正審察獄吏阿黨之事則在下犯罪之人獄吏不能掩蔽故云無有掩蔽是月也天子始裘注九月授衣至此可以加裘命有司曰天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬注使有司助閉藏之氣門戶可閉閉之窓牖可塞塞之音義上時掌反又如字下上世同命百官謹蓋藏注謂府庫囷倉有藏物音義藏才浪反又如字命司徒循行積聚無有不斂注謂芻禾薪蒸之屬音義行下孟反積子賜反或七柱反又才屢反仲冬同疏

正義曰若以易卦言之七月三陽在上則天氣上騰三陰在下則地氣下降也今十月乃云天氣上騰地氣下降者易含萬物言非一槩周流六虛事無定體若以爻象言之則七月為天氣上騰地氣下降若氣應言之則從五月地氣上騰至十月地氣六陰俱升天氣六陽並謝天體在上陽歸於虛無故云上騰地氣六陰用事地體在下陰氣下連於地故云地氣下降各取其義不相妨也

坏城郭戒門閭脩鍵閉慎管籥固封疆備邊竟完要塞謹關梁塞徯徑注坏益也鍵牡閉牝也管籥搏鍵器也固封疆謂使有司循其溝樹及其衆庶之守法也要塞邊城要害處也梁橋横也徯徑禽獸之道也今月令疆或為壃音義鍵其輦反又其偃反

籥羊灼反疆居良反注及下注同塞先代反注同塞徯音
上先則反下音奚徑古定反牡亡古反又茂后反搏音
博一本作傳直專反　**疏**正義曰城郭當須牢厚故言坏
處尺慮反壘音徙　門閭備擬非常故云戒鍵閉或
有破壞故云脩管籥不可妄開故云審封疆理當險阻
故云固邊竟防擬盜賊故云備要塞理宜牢固故云完
闗梁禁禦姦非故云謹徯徑細小狹路故須塞皆隨事
戒約故設文不同也注正義曰鍵牡閉牝者凡鏁器入
者謂之牡受者謂之牝若禽獸牝牡然管籥與鍵閉別
文則非鍵閉之物故云搏鍵器以鐵為之似樂器之管
籥搢於鏁内以搏取其鍵也案檀弓注云管鍵也則管
鍵一物此為別者熊氏云管是鍵之伴類仍非鍵也注
稱管鍵者以類言之若云鄰里然也管籥云搏鍵器則
管籥一物義或然也而何胤云鍵是門扇之後樹兩木
穿上端為孔閉者謂將扃闗門以内孔中案漢書五行
志每云牡飛及牝亡謂失其鏁須須則牡也何胤云兩

邊樹木非其義也云固封疆謂使有司循其溝樹及其衆庶之守法者溝樹謂掘溝塹而種樹木也令使衆庶可守之

飭喪紀辨衣裳審棺槨之薄厚塋丘壟之大小高卑厚薄之度貴賤之等級注此亦閉藏之具順時飭正之也辨衣裳謂襲斂尊卑所用也所用又有多少音義塋音營壟力勇反襲音習斂力驗反又力檢反疏注正義曰其衣裳襲斂多少及棺槨厚薄具在喪大記丘壟小大案鄭注冢人云漢律列侯墳高四丈關内侯以下各有等差又檀弓注云墳高四尺蓋周之士制外無文

是月也命工師效功陳祭器按度程毋或作為淫巧以蕩上心必功致為上注霜降而百工休至此物皆成

也工師工官之長也效功錄見百工所作器物也主於祭器祭器尊也度謂制大小也程謂器所容也淫巧謂奢偽怪好也蕩謂揺動生其奢淫音義效戶教反巧如字又苦孝反注同致直吏反下注同長丁丈反物勒工名以考其誠注勒刻也刻工姓名於其器以察其信知其不功致功有不當必行其罪以窮其情注功不當者取材美而器不堅也音義當丁浪反注同疏正義曰於是之時冬閑無事百工造作器物恐為淫巧故命工師之官師長也命此工官之長效實百工所造之物陳列祭器善惡按度程者謂放按此器舊來制度大小及容受程限多少毋或作為淫巧者或

有也勿得有作過制之巧以揺動在上生奢侈之心必功致為上者言作器不須靡麗華侈必功力密致為上

又每物之上刻勒所造工匠之名於後以考其誠信與不若其用材精美而器不堅固則功有不當必行其罪

罰以窮其詐偽之情注正義曰百工造作器物則諸器皆營今經直主於祭故云主於祭器祭器尊也度謂制

大小程謂器所容者以經度程文别度是制度大小除制度之外唯有容受多少故以程為器所容也

是月也大飲烝注十月農功畢天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位謂之大飲别之於他其禮亡今天子以燕禮郡國以鄉飲酒禮代之烝謂有牲體為俎也黨正職曰國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以

正齒位亦謂此時也詩云十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觵受福無疆是頌大飲之詩音義

別彼列反索所百反屬之玉反下同滌大歷反場直良反躋子兮反兕除履反觵古宏反疏正義曰言於是月之時天子諸侯與羣臣大行飲酒為饗禮以正齒位烝升也升此牲體於俎之上故云大飲烝注正義曰天子諸侯與其羣臣飲酒於太學者案此大飲烝是天子之禮詩豳風躋彼公堂序諸侯之事是諸侯之禮故云天子諸侯與羣臣也豳詩云躋彼公堂毛傳云公堂學校也黨正以禮屬民飲酒于序故云此飲酒於太學也云以正齒位者約黨正文必約黨正者以此是孟冬黨正云國索鬼神謂蜡祭也與此同月故鄭下注引黨正文亦謂此時也云烝謂有牲體為俎者案國語云王公立飫則有房烝此既大飲饗禮當用房烝半體之俎若

黨正飲酒雖饗而用餚烝故宣十六年左氏云王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴是也鄭又引黨正及詩者證大飲是十月正齒位飲羣臣之事云十月滌場者謂場功畢入滌埽其場朋酒斯饗者毛傳云兩樽曰朋鄭云饗謂饗禮而殺羔羊行禮之時升彼公之學校之堂舉彼兕觥之爵以罰失禮臣下慶君命受福無疆也

天子乃祈來年于天宗大割祠于公社及門閭臘先祖五祀注此周禮所謂蜡祭也天宗謂日月星辰也大割大殺羣牲割之也臘謂以田獵所得禽祭也五祀門戶中霤竈行也或言祈年或言大割或言臘互文音義臘力合反蜡仕迓反字林作䄍疏正義曰祈來年于天宗者謂祭日月星辰也大割祠于公社者謂大割牲以祠

公社以上公配祭故云公社及門閭者非但祭社又祭門閭但先祭社後祭門閭故云及臘先祖五祀者臘獵也謂獵取禽獸以祭先祖五祀也此等之祭總謂之蜡若細別言之天宗公社門閭謂之蜡其祭則皮弁素服葛帶榛杖其臘先祖五祀謂之息民之祭其服則黃衣黃冠鄭注郊特牲云息民與蜡異也案黨正云國索鬼神而祭祀則以禮屬民而飲酒于序以正齒位則飲酒在蜡祭之後此大飲在蜡祭之前者若黨正屬民飲酒在蜡之後故下云勞農以休息之注黨正飲酒是也若天子諸侯羣臣大飲在蜡祭之前故以大飲歛在祈年之前然鄭為大飲之下注引黨正飲酒者證其正齒位同在此月不謂大飲即黨正飲酒也而熊氏以為大飲烝在蜡之後非其義也凡蜡皆在建亥之月而皇氏以為夏殷蜡各在已之歲終若如此夏家季冬則計耦耕事也脩耒耜具田器不得方始勞農以休息皇氏之義非也注正義曰知此周禮所謂蜡者以郊特牲蜡者索

也索萬物而饗之案籥章云國祭蜡歙豳頌以息老物蜡而後息老此經亦先祭衆神乃後勞農休息文與籥章相當故經廣祭衆神是周禮籥章所謂蜡祭也而熊氏皇氏皆謂周禮六樂一變而致羽物以至六變為蜡祭此亦廣祭衆神故指彼一變二變而謂之蜡也然彼樂一變二變鄭自解為蜡耳非周禮正文言蜡何得云周禮所謂蜡也云天宗謂日月星者以蜡祭唯公社不祭地故知祭天宗者不祭天若是祭天何須稱宗下季冬云天之神是天之衆神有司中司命不稱宗明稱宗者謂日月星也案異義六宗賈逵等以為天宗三謂日月星地宗三謂泰山河海鄭玄六宗以為星也辰也司中也司命也風師也雨師也不同賈逵之義今此云天宗謂日月星者尚書六宗文承肆類上帝之下凡郊天之時日月從祀故祭以日月配日月在類上帝之中故六宗不得復有日月此不云六宗而云天宗與彼別也蔡邕云日為陽宗月為陰宗北辰為星宗也云臘謂田

獵所得禽祭者以欲臘祭之時暫出田獵以取禽非仲冬大閱之獵也左傳云唯君用鮮則天子諸侯祭用鮮獸皇氏云仲秋獵得禽獸以為乾豆至臘用之其義非也云五祀門戶中霤竈行者月令合殷禮言之若周則七祀云或言祈年或言大割或言臘互文者天宗公社門閭先祖五祀等皆祈年大割臘祭之事故云互文也皇氏云天宗尊故云祈社是報功故云大割先祖已之親故臘祭也

勞農以休息之注黨正屬民飲酒正齒位是也

音義 勞力報反

疏 注正義曰案黨正職國索鬼神而祭祀則以禮屬民此亦祭衆神之後勞農休息文正相當故云是此等休息是正齒位案雜記子貢觀蜡云一國之人皆若狂者案鄉飲酒初立賓行禮至禮終說屨升堂而燕行無筭爵然則初時正齒位後則皆狂蜡祭蔡邕云夏曰清祀殷曰嘉平周曰蜡秦曰臘案左傳云虞不臘矣是周亦有臘名矣

天子乃命

將帥講武習射御角力注為仲冬將大閱簡習之亦因營室主武士也凡田之禮唯狩最備夏小正十一月王狩音義將帥上子匠反下色類反閱音悅狩手又反 疏注正義曰春秋說云營室主軍士之粮云凡田之禮唯狩最備者解此經孟冬云乃命將帥講武習射御言習是未正用也備擬仲冬教戰之事所須故言唯狩最備謂狩禮大也故仲冬教大閱禮儀備 是月也乃命水虞漁師收水泉池澤之賦毋或敢侵削衆庶兆民以為天子取怨于下其有若此者行罪無赦注因盛德在水收其税孟冬行春令則凍閉不密地氣上泄注寅之氣乘之也音義

泄息列反下同民多流亡注象蟄蟲動疏正義曰凍閉不密地氣上泄地災也民多流亡人災也行夏令則國多暴風方冬不寒蟄蟲復出注巳之氣乘之也立夏巽用事巽為風音義復扶又反疏正義曰國多暴風方冬不寒天災也蟄蟲復出地災也行秋令則雪霜不時注申之氣乘之也小兵時起土地侵削注申陰氣尚微申宿直參伐參伐為兵音義參所林反下同疏正義曰雪霜不時天災也小兵時起土地侵削人災也注正義曰案春秋記云參伐主斬刈示威行伐也

仲冬之月日在斗昏東辟中旦軫中注仲冬者日月會

於星紀而斗建子之辰也音義辟必亦反又必狄反疏正義曰案律歴志云

仲冬之初日在斗十二度故云日在斗也三統歴大雪日在斗十二度昏壁五度中去日八十四度旦角三度

中冬至日在牛初度昏奎十度中去日八十二度旦亢七度中元嘉歴云大雪日在箕十度昏氐九度中旦軫

八度中冬至日在斗十四度昏東壁八度中晝漏四十五刻旦角七度中其日壬癸其帝顓

頊其神玄冥其蟲介其音羽律中黄鍾其數六其味鹹

其臭朽其祀行祭先腎注黄鍾者律之始也九寸仲冬

氣至則黄鍾之律應周語曰黄鍾所以宣養六氣九德

疏注正義曰案元命包黄鍾者始黄注云始萌黄泉中

律歴志云黄者中之色君之服鍾種也又云黄五色

莫盛焉故陽氣始種於泉孳萌萬物為六氣元也周語曰黃鍾所以宣養六氣九德者案彼注十一月建子陽氣在中六氣陰陽風雨晦明九德金木水火土穀正德利用厚生作樂宣徧黃鍾象氣伏地物始萌所以徧養六氣九功之德此養之者若施於人之六情正德天德利用地德厚生人德六府者金木水火土穀也

冰益壯地始坼鶡旦不鳴虎始交注皆記時候也鶡旦求旦之鳥也交猶合也音義壯莊亮反曷本亦作鶡同戶割反鶡旦鳥名

天子居玄堂大廟乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄注玄堂大廟北堂當大室

飭死事注飭軍士戰必有死志疏正義曰事異前也因殺氣之盛以飭軍士使戰者必有死

志故曰飭死事也

命有司曰土事毋作慎毋發蓋毋發室屋及起大衆以固而閉地氣沮泄是謂發天地之房諸蟄則死民必疾疫又隨以喪命之曰暢月注而猶女也暢猶充也大陰用事尤重閉藏音義暢勑亮反女音汝大音太疏正義曰此不云

是月者總是冬月閉藏之事從十月為漸非惟仲冬一月之事故不言是月自命奄尹至淵澤井泉論命奄尹之官謹慎房室命酒正之職以為酒醴命掌祠之官祈祀四海井泉事雖各别同是命告羣官事異於上故總言是月自農有不收藏積聚至罪之不赦論收斂尤急之時務須積聚之事事異於上故云是月自日短至至取竹箭論日至之時須有所為之事事異於收斂積聚故云是月自可以罷官之無事至閉藏論去間務助時

寧靜亦事異於前故言是月云土事毋作慎毋發蓋者於此之時土地之事毋得興作又須謹慎毋得開發掩蓋之物則孟冬云謹蓋藏是也非惟仲冬一月之事故不言是月良為此也為陰氣凝固陽須閉藏若起土功開蓋物發室屋起大衆開泄陽氣故下云諸蟄則死人則疾疫也以固而閉者而汝也命此有司云於此之時以堅固汝閉塞之事勿令開動地氣沮泄是謂發天地之房者約束有司若其不固汝所閉之事令地氣沮泄謂泄漏地之陽氣是發徹天地之房房是人次舍之處擁蔽於此之時天地亦擁蔽萬物不使宣露與房舍相似令地氣泄漏是開發天地之房也如此則諸蟄則死人必疾疫非但蟄死人疾又隨以喪者國有大喪隨逐其後命之曰暢月者告有司云所以須閉藏以其命此月曰暢月暢充也言名此月為充實之月當使萬物充實不發動故也皇氏云又隨以喪者謂逃亡人為疾疫皆逃亡故云又隨以喪

是月也命奄尹

申宮令審門閭謹房室必重閉注奄尹主領奄豎之官也於周則為內宰掌治王之內政宮令譏出入及開閉之屬重閉外內閉也音義重直龍反注同省婦事毋得淫雖有貴戚近習毋有不禁注省婦事所以靜陰類也淫謂女功奢偽怪好物也貴戚謂姑姊妹之屬近習天子所親幸者音義省所景反注同疏正義曰命奄尹者尹正也謂命奄官正長申重宮中之政令審察門閭之事謹慎房室之處必重閉者謂門閭房室必外內重閉遠者謂之門閭近者謂之房室皆有外內門戶必重疊閉之此月陰氣既靜故減省婦人之事順陰類也婦人所事者務須質素無得過為淫巧其所禁婦人無

限貴戚姑姊妹之徒及王親近愛習嬖寵之類無有不禁言禁之無得淫巧也注正義曰此奄尹奄官之尹於周則内宰俱是主領奄官身非奄人故云於周為内宰内宰非奄也云掌治王之内政者皆解經中申宫令也宫令則内政也云譏出入及開閉之屬者解經審門閭謹房室也

乃命大酋秫稻必齊麴糵必時湛熾必絜水泉必香陶器必良火齊必得兼用六物大酋監之毋有差貸注酒孰曰酋大酋者酒官之長也於周則為酒人秫稻必齊謂孰成也湛漬也熾炊也火齊腥孰之調也物猶事也差貸謂失誤有善有惡也古者穫稻而漬米麴至春而為酒詩云十月穫稻

為此春酒以介眉壽

音義 酋子由反又在由反秫音述麴區六反蘖魚列反湛子廉反熾尺志反齊才計反注火齊同監古銜反貸音二又他得反注同長丁丈反擭戶郭反 疏 正義曰大酋者酒官之長於此之時始為春酒先須治擇秫稻故云秫稻必齊齊得成熟又須以時料理麴蘖故云必時湛熾必絜者湛漬也熾炊也謂炊漬米麴之時必須清絜水泉必香陶器必良者謂所用水泉必須香美所盛陶器必須良善火齊必得者謂炊米和酒之時用火齊生孰必得中也兼用六物者秫稻一麴蘖二湛熾三水泉四陶器五火齊六也物事也謂作酒之人用此六事作酒大酋監督之無使有參差貸變使酒誤其善惡注正義曰酒孰曰酋然則酋者酒孰之名也云於周則為酒人者周禮酒正引此大酋為酒正也此注大酋為酒人不同者以酒正掌作酒法式及酒材之事故引大酋證之其實酒正掌酒之政令及酒出入之事不親監作此大

酋監作故為酒人也以酒人監作酒故也云古者穫稻而漬米麴至春時而為酒者證此十一月令大酋作酒之事以十月穫稻於此月漬米麴至春而為酒者謂春成也非春始釀故毛詩傳云春酒凍醪又鄭注酒正云清酒今中山冬釀接夏而成是於仲冬季冬已釀也引詩者豳風七月之詩以證穫稻作酒之事

天子命有司祈祀四海大川名源淵澤井泉注順其德盛之時祭之也今月令淵為深是月也農有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰注此收斂尤急之時人有取者不罪所以警懼其主也王居明堂禮曰孟冬之月命農畢積聚繫收牛馬

音義 畜許六反 詰起吉反

疏 注正義曰引之者證

若不積聚收牛馬他人取之不詰俗本作牧定本作收山林藪澤有能取蔬食田獵禽獸者野虞教道之其有相侵奪者罪之不赦注務收斂野物也大澤曰藪草木之實為蔬食音義藪素口反道音導

疏注正義曰案鄭注周禮水鍾曰澤水希曰藪今言大澤曰藪者以有水之處謂之澤旁無水之處謂之藪草木之實為蔬食者爾雅云蔬不熟為饉蔬謂菜蔬以其麄蔬經言蔬食故為草木食也山林蔬食榛栗之屬藪澤蔬食菱芡之屬

是月也日短至陰陽爭諸生蕩注爭者陰方盛陽欲起也蕩謂物動萌芽也音義爭爭鬪之爭注同君子齊戒處必掩身身欲寧去聲色禁耆慾安形性事欲靜

以待陰陽之所定注寧安也聲謂樂也易及樂春秋說云冬至人主與羣臣從八能之士作樂五日此言去聲色又相違音義去起呂反注及下同者市志反從子用反疏注正義曰此易乾鑿度文及樂緯春秋緯其語同也其八能之士已具在仲夏疏文又相違者以夏已違今此復違故言又也芸始生荔挺出蚯蚓結麋角解水泉動注又記時候也芸香草也荔挺馬薤也水泉動潤上行音義芸音云荔力計反挺大頂反麋亡悲反解音蟹薤戶介反上時丈反疏正義曰芸始生荔挺出者皇氏云以其俱香草故應陽氣而出蚯蚓結者蔡云結猶屈也蚯蚓在穴屈首下嚮陽氣動則宛而上首故其結而屈也麋角解者說者多家皆無明據熊

氏云鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸故冬至得陽氣而解角今以麋為陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象鹿是陽獸情淫而遊山夏至得陰而解角從陽退之象既無明據故畧論焉若節氣早則麋角十一月解故夏小正云十一月麋角隕墜是也若節氣晚則十二月麋角解故小正云十二月隕麋角

日短至則伐木取竹箭注此其堅成之極時是月也可以罷官之無事去器之無用者注謂先時權所建作者也天地閉藏而萬物休可以去之塗闕廷門閭築囹圄此以助天地之閉藏也注順時氣也仲冬行夏令則其國乃旱注午之氣乘之也氛霧冥冥注霜降之氣散相

亂也音義氛芳云反雷乃發聲注震氣動也午屬震疏正義曰其國乃旱氛霧冥冥雷乃發聲皆天災也行秋令則天時雨汁瓜瓠不成注酉之氣乘之也酉宿值昴畢畢好雨雨汁者水雪雜下也子宿值虛危虛危内有瓜瓠音義雨汁于付反下音執注同瓠户故反國有大兵注兵亦酉之氣疏正義曰天時雨汁天災也瓜瓠不成地災好呼報反也國有大兵人災也注正義曰案天文志瓜瓠四星在危東行春令則蝗蟲為敗注當蟄者出卯之氣乘之也水泉咸竭注太火為旱民多疥癘注疥癘之病孚甲之象音義疥音介疏正義曰蟲蝗為敗水泉咸

竭地災也民多疥癘人災也

季冬之月日在婺女昏婁中旦氐中注季冬者日月會於玄枵而斗建丑之辰也音義婺無付反婁力侯反氐丁兮反又丁計反枵許驕反

疏正義曰案律歷志季冬初日在婺女八度三統歷小寒日在婺女八度昏婁十一度中去日八十四度旦氐十二度中大寒日在危初度昏昴二度中去日八十度旦心五度中元嘉歷日在牛三度昏奎十五度中晝漏四十五刻六分旦亢九度中大寒日在女十度昏胃四度中晝漏四十六刻七分旦氐十三度中其日壬癸其帝顓頊其神玄冥其蟲介其音羽律中大呂其數六其味鹹其臭朽其祀行祭先腎注大呂者蕤賓

之所生也三分益一律長八寸二百四十三分寸之百

四季冬氣至則大呂之律應周語曰大呂助陽宣物疏

注正義曰案蕤賓長六寸八十一分寸之二十六上生大呂三分益一三寸益一寸六寸益二寸故為八寸其八十一分寸之二十六各三分之則為七十八分三分益一更益一箇二十六則一百四故云律長八寸二百四十三分寸之一百四也引周語大呂助陽宣物者證大呂之義也案律歷志云大呂呂旅也言陰大旅助黃

鍾宣氣而聚物鴈北鄉鵲始巢雉雊雞乳注皆記時候也雊雉

鳴也詩云雉之朝雊尚求其雌音義鄉音向雊古逗反乳如住反疏

正義曰鴈北鄉有早有晚早者則此月北鄉晚者二月乃北鄉故易說云二月驚蟄候鴈北鄉鵲始巢者此據

晚者若早者十一月始巢故詩緯推度災云復之日鵲始巢是也雉雊雞乳者易通卦驗云雉雊雞乳在立春節與此同以立春在此月也通卦驗又云小寒虎始交豺祭獸此季冬不言者文不具也若節氣晚則季冬虎交若節氣早則在仲冬故仲冬虎始交案月令九月豺祭獸通卦驗季冬豺祭獸者熊氏云再祭也一曰易説誤也　無此文

天子居玄堂右个乘玄路駕鐵驪載玄旂衣黑衣服玄玉食黍與彘其器閎以奄注玄堂右个北堂東偏命有司大難旁磔出土牛以送寒氣注此難難陰氣也難陰始於此者陰氣右行此月之中日歷虛危虛危有墳墓四司之氣為厲鬼將隨強陰出害人也旁磔於

四方之門磔攘也出猶作也作土牛者丑為牛牛可牽止也送猶畢也音義難乃多反下注同磔竹百反為厲于偽反疏正義曰此月之時命有司之官大為難祭令難去陰氣言大者以季春唯國家之難仲秋唯天子之難此則下及庶人故云大難旁磔者旁謂四方之門皆披磔其牲以禳除陰氣出土牛以送寒氣者出猶作也此時強陰既盛年歲已終陰若不去凶邪恐來歲更為人害其時月建丑又土能克水持水之陰氣故特作土牛以畢送寒氣也注正義曰此月之中者中猶內也謂此月之內也皇氏以為此月中氣非也云日歷虛危虛危有墳墓四司之氣者熊氏引石氏星經云司命二星在虛北司祿二星在司命北司危二星在司祿北司中二星在司危北史遷云四司鬼官之長又云墳四星在危東南是危虛有墳墓四司之氣也皇氏以為北方蓋藏故為墳墓北方歲終以司主

四時故云四司其義皆非也皇氏又云以季春國難下及於民以此此季冬大難為不及民也然皇氏解禮違鄭解義也今鄭注論語鄉人儺云十二月命方相氏索室中驅疫鬼鄭既分明云十二月鄉人難而皇氏解季冬難云不及鄉人不知何意如此云送猶畢者此時寒實未畢而言畢者但意欲全畢耳

征鳥厲疾

注殺氣當極也征鳥題肩也齊人謂之擊征或名曰鷹仲春化為鳩

音義 題大兮反

疏 正義曰亦命有司辭也征鳥謂鷹隼之屬也謂為征鳥如征厲嚴猛疾捷速也時殺氣盛極故鷹隼之屬取鳥捷疾嚴猛也蔡云太陰殺氣將盡故猛疾與時競也注正義曰案釋鳥云鷹鶆鳩樊光云鶆鳩鷞鳩月令云鷹化為鳩左傳曰爽鳩氏司寇也郭景純云鶆當為鷞即鷞鳩也此征鳥者則鷞鳩之謂也

乃畢山川之祀及帝之大臣天之神祇

注四時之功成於冬孟月祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣句芒之屬天之神祇司中司命風師雨師音

義祇音祈　疏注正義曰案上孟冬祈來年于天宗大割祠於公社臘先祖五祀是謂蜡祭則百神皆祭則一變而致羽物山林之祇再變而致鱗物川澤之祇是蜡祭並祭山川也是嶽瀆及衆山川也孟冬不見者文不具孟冬祭嶽瀆因及衆山川至此又更祭衆山川山川少於嶽瀆是孟月祭其宗此月祭其佐前孟冬是祭先嗇神農并祭五帝但孟冬其文不具則五帝為宗大臣句芒等為佐是孟月祭其宗此月祭其佐也孟冬祭司中等是孟月祭宗此月祭佐則天神人鬼山川等皆有宗有佐也故鄭先云孟月祭宗至此祭佐後解帝之大臣天神地祇若然山川卑於帝之大臣故在先言以為尊卑之序無義例也熊氏云孟冬祭宗至此祭佐

唯天恐非也是月也命漁師始漁天子親往乃嘗魚先薦寢廟注天子必親往視漁明漁非常事重之也此時魚潔美疏注正義曰案仲秋以犬嘗麻季秋以犬嘗稻皆不云天子親往令此天子親往特云嘗魚故云明漁非常事重之也以四時薦新是其常事魚則非常祭之物故云重之也冰方盛水澤腹堅命取冰注腹厚也此月日在北陸冰堅厚之時也北陸謂虛也令月令無堅音義腹本又作複又方服反疏正義曰言此月冰既方盛於時極寒冰實至盛而云方盛者此謂月半以前小寒之節冰猶未盛故云方也至於月半以後大寒乃盛水澤腹堅者腹厚也謂水湮潤澤厚實堅固冰既堅固故命取冰注正義曰腹者形體腹長故為厚也云此月日

在北陸者當此月之時日在玄枵之次其星當女虛危也陸道也言女虛危是北方七宿之道故釋天云北陸虛也舉中央星以言之　冰以入令告民出五種注冰既入而令田官告民出五種明大寒氣過農事將起也音義種章勇反注同

命農計耦耕事脩耒耜具田器注耜者耒之金也廣五寸田器鎡錤之屬音義鎡音茲錤音基疏正義曰冰以藏入之後大寒已過暖氣方來故令此典農之官出五種之物以擬種之注正義曰耒者以木為之長六尺六寸底長尺有一寸中央直者三尺有三寸句者二尺有二寸底謂耒下嚮前曲接耜者頭而著耜耜金鐵為之故云耜者耒之金云田器鎡錤之屬者何胤云鎡錤之鉏類孟子云齊人曰雖有鎡錤不如待時云之屬者以田器非一也　命樂師

大合吹而罷注歲將終與族人大飲作樂於大寢以綴恩也言罷者此用禮樂於族人最盛後年若時乃復然也凡用樂必有禮用禮則有不用樂者王居明堂禮季冬命國為酒以合三族君子說小人樂音義合古荅反吹昌睡反罷如字又音皮復扶又反子說音悅人樂音洛疏正義曰於此歲終必與族人燕飲樂師之官大合諸樂管籥之吹以綴恩慈之心而遂休罷至來年季冬乃更為之注正義曰與族人大飲者以王居明堂禮云季冬命國為酒以合三族故知與族人飲也云作樂於大寢者以其命樂師合吹故知作樂也大寢則路寢也與宗人圖事之處既飲族人故知於大寢云以綴恩者綴謂連綴恩謂恩親大傳云繫之以姓而弗別綴之以食而弗

殊云罷者此用禮樂於族人最盛後年若時乃復然者謂後年季冬乃復如此作樂以一年頓停故云罷云凡用樂必有禮而用禮則有不用樂者以大合吹必當有禮與族人燕飲今唯云命樂師作樂故云用樂必有禮而食嘗無樂故云禮有不用樂也引明堂禮以合三族者三族父子及身則小記云親親以三為五以五為九是也君子說謂卿大夫士小人樂謂凡庶也

乃命四監收秩薪柴以共郊廟及百祀之薪燎注四監主山林川澤之官也大者可析謂之薪小者合束謂之柴薪施炊爨柴以給燎春秋傳曰其父析薪今月令無及百祀之薪燎音義共音恭下文以共皆同燎力召反析思歷反下同爨七亂反

疏注正義曰以薪柴出於山林川澤故四監為山林川澤之官也

薪施炊爨柴以給燎者以薪柴並文故知各有所用上云薪柴下云薪燎故知柴以給燎引春秋傳曰其父析薪者此昭七年左傳辭也其父析薪其子弗克負荷引之者證薪是麄大可析之物云今月令無及百祀之薪燎者謂無此句之文也

是月也日窮于次月窮于紀星回于天數將幾終注言日月星辰運行于此月皆周匝於故處也次舍也紀會也音義幾音祈又音機處昌慮反疏正義曰日窮于次者謂去年季冬日次於玄枵從此以來每月移次他辰至此月窮盡還次玄枵故云日窮于次月窮于紀者紀猶會也去年季冬月與日相會於玄枵自此以來月與日相會在於他辰至此月窮盡還復會於玄枵故云月窮于紀星回于天者謂二十八宿隨天而行每日雖周天一匝早晚不同至於此月復其故處與去年季冬早晚相似故云星回

于天數將幾終者幾近也以去年季冬至今年季冬三百五十四日未滿三百六十五日未得正終唯近於終故云數將幾終歲且更始專而農民毋有所使注而猶女也言專一女農民之心令之豫有志於耕稼之事不可徭役徭役之則志散失業也音義女音汝　令力呈反疏正義曰此脩國家戒令之法此月既終歲且更始而女也言在上專一女農之事無得興起造作有所使役也此是制禮者總為約戒之辭此月令之內不云乃命其官之屬者皆是禮家總禁也他皆倣此天子乃與公卿大夫共飭國典論時令以待來歲之宜注飭國典者和六典之法也周禮以正月為之建寅而縣之今用此

月則所因於夏殷也音義縣音玄疏注正義曰經云共飭國典調和飭正之故云和六典之法六典者則治典教典禮典政典刑典事典是也云周禮以正月爲之建寅而縣之者案大宰職云正月之吉始和布治小宰云正歲而觀治象之法是也云今用此月則所因於夏殷者不用周法故知因於夏殷以王者損益不出三代故也乃命大史次諸侯之列賦之犧牲以共皇天上帝社稷之饗注此所與諸侯共者也列國有大小也賦之犧牲大者出多小者出少饗獻也疏正義曰此至之饗皆命大史也列次也來歲方祭祀須犧牲出諸侯之國國有大小故命大史書列之以共賦犧牲也諸侯同王南面專王之土故命之出牲以與王共事天地也既漫言諸侯則異姓同姓俱然也賦之犧牲者

賦稅出也次之隨國大小而出之也以共皇天者賦牲所共也皇天天皇大帝也上帝者靈威仰五帝也社稷者王之社稷也諸侯乃自有社稷而始封亦割王社土與之故賦牲共王社稷也享獻也出牲以共獻於上帝諸神也

乃命同姓之邦共寢廟之芻豢注此所以與同姓共也芻豢猶犧牲疏正義曰芻豢猶犧牲也皇天社稷與天下共之故通賦天下國家也寢廟先王與同姓國共之故別又命同姓國共之也言芻豢乃是牛羊而又云豢則是犬豕也天地不用犬豕社稷大牢乃有豕而不用犬故沒其芻豢而徒云天地犧牲也宗廟備六牲故云芻豢也

命宰歷卿大夫至于庶民土田之數而賦犧牲以共山林名川之祀注此所以與卿大夫庶民共者也歷猶次也卿大夫采

地亦有大小其非采地以其邑之民多少賦之疏正義曰宰小宰也歷亦次也卿大夫謂畿内有采地者歲終又命小宰列次畿内之地大小并至於庶民受田凖士田多少之數賦之犧牲以共山林名川之祀不云士者上舉卿大夫下舉庶民則士在其中省文耳注云此所與卿大夫庶人共之則各賦稅之卿大夫出其采地賦稅無采地出其邑之賦稅庶人無邑出其賦稅以與邑宰邑宰以共上是庶人亦出賦也故下云凡在天下九州之人無不咸獻其力是也凡在天下九州之民者無不咸獻其力以共皇天上帝社稷寢廟山林名川之祀注民非神之福不生雖有其邦國采地此賦要由民出疏注正義曰雖有其邦國采地此賦要由民出者有邦國謂諸侯有采地謂卿大夫賦

稅所來皆由民出必由民者以經中云天下九州之民不云諸侯卿大夫獨云民故鄭云此也季冬行秋令則白露蚤降介蟲為妖注戌之氣乘之也九月初尚有白露月中乃為霜丑為鼈蟹四鄙入保注畏兵辟寒象音義辟毗異反疏正義曰白露早降天災介蟲為妖地災四鄙入保人災注正義曰寒陰陽式法丑魚鼈蟹季冬建丑而行秋令丑氣失故云介蟲為妖行春令則胎夭多傷注辰之氣乘之也夭少長也此月物甫萌牙季春乃句者畢出萌者盡達胎夭多傷者生氣早至不充其性音義胎吐來反夭烏老反注同少長上詩召反下丁丈反句古侯反國多固疾注生不充性

有久疾也命之曰逆注衆害莫大於此疏正義曰胎夭多傷國多固疾命之曰逆皆人災也注正義曰云此月物甫萌牙季春乃句者畢出萌者盡達者甫始也此十二月萌者始牙至三月乃出達地上也云胎夭多傷者生氣蚤至不充其性者三月之氣在十二月内至故胎萌而暴長出既性不得充滿所以多傷也注正義曰以胎夭既傷國多固疾衆種之害莫大於此故經云命之曰逆命猶名也言名此曰特逆之事謂惡之甚也行夏令則水潦敗國時雪不降氷凍消釋注未之氣乘之也季夏大雨時行音義消釋如字一本作液音疏正義曰水潦敗國時雪不降亦天災也氷凍消釋地災也

禮記注疏卷十七

禮記注疏卷十七考證

上丁命樂正入學習吹疏必用丁者取其丁壯成就云云○臣召南按仲春上丁釋奠無疏據此文則亦取學者道藝成就之義也

合諸侯制音義絶句○陳澔集説從王氏説以合諸侯制百縣為句

天子乃教於田獵以習五戎注疏後鄭又注云步卒之五兵則無夷矛而有弓矢○臣召南按司兵注先引

司農所云戈殳戟酋矛夷矛謂是車之五兵也此文脫此一句文義未顯

其祀行注行在廟門外之西為軷壤厚二寸廣五尺○臣召南按壤字當作壇屬上句讀周禮大馭賈疏引此注作為軷壇是也又本節疏可證各本因壇壤字形相近而誤耳

固封疆注今月令疆或為壐○臣召南按蔡邕獨斷作固封壐蔡所據月令本即鄭所謂今月令也

是月也大飲烝注天子諸侯與其羣臣飲酒於大學以正齒位○舊本訛天子與其諸侯羣臣今據疏移正又注羣國以鄉飲酒禮代之○羣國當作郡國

臘先祖五祀疏此等之祭總謂之蜡云云○臣召南按祭蜡與息民似同而異息民亦可謂之蜡禮運之仲尼與於蜡賓雜記之子貢觀蜡是也蜡在前息民在後郊特牲之言蜡以皮弁素服而祭言息民以黄衣黄冠而祭是也詩檜風疏足與此疏相發明又下文

勞民以休息之應與臘先祖五祀句相連正言息民也疏特以鄭注間隔遂另分為節耳

去聲色注聲謂樂也云云○按注之失與仲夏注同

出土牛以送寒氣疏持水之陰氣○持字疑當作勝

禮記注疏卷十七考證

謹按卷十六第二頁後二行疏蟲名鼃也刋本監本毛本名訛鳴據宋本改

第四頁後四行注亦修雩禮以求雨刋本雨訛而今改

第十三頁後八行疏自命婦官至等級之度諸本級訛給據宋本改

第二十二頁後五行疏南北七筵刋本七筵訛九步據考工記改

後六行疏以夏之世室諸本之世訛月太據宋本改

第三十三頁前五行注王居明堂刋本居訛君今改

卷十七第八頁前一行疏百官卿大夫也刋本卿訛鄉今改

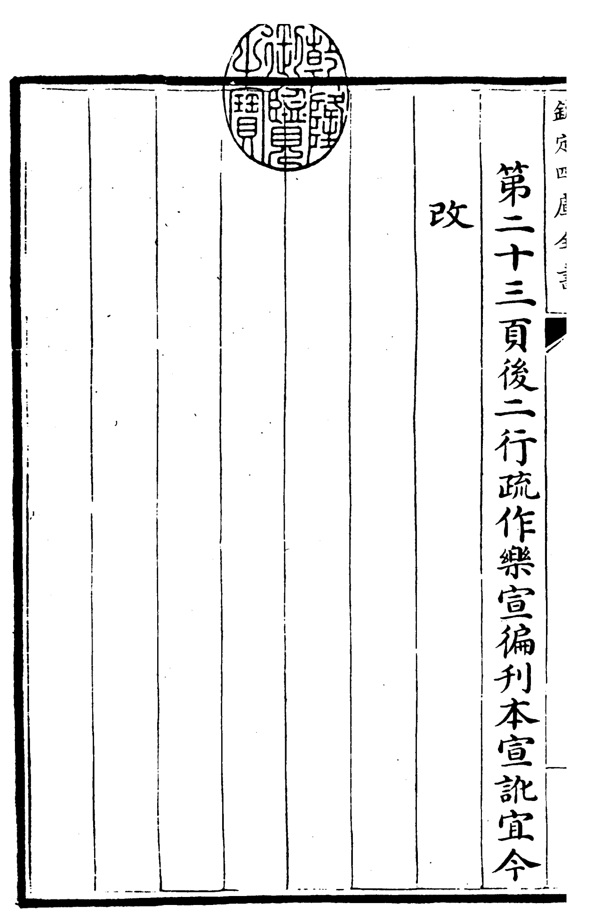
第十一頁前八行注日之行冬北從黑道諸本冬訛東據宋本改

第十五頁後一行疏勞農講武諸本勞訛祭今改

第十七頁後八行疏每云牡飛及牝匕刋本牡訛牝據漢書改

第十八頁前六行疏列侯墳髙四丈刋本丈訛尺據宋本改

第十九頁前七行注郡國以鄉飲酒禮代之烝謂有牲體為俎也刋本郡訛羣烝訛燕並據宋本改

第二十三頁後二行疏作樂宣徧刋本宣訛宜今改

覆校官編修臣張秉愚

校對官編修臣朱依魯

校對官庶吉士臣許兆椿

謄錄監生臣王世臣

謄錄舉人臣羅步雲

欽定四庫全書薈要

經部

禮記注疏卷十八 九

詳校官編修臣程嘉謨

禮記注疏卷十八

漢鄭氏注　唐陸德明音義　孔穎達疏

曾子問

曾子問曰君薨而世子生如之何孔子曰卿大夫士從攝主北面於西階南注變於朝夕哭位也攝主上卿代君聽國政大祝裨冕執束帛升自西階盡等不升堂命毋哭注將有事宜清靜也裨冕者接神則祭服也諸侯

之卿大夫所服禆冕絺冕也玄冕也士服爵弁服大祝禆冕則大夫 音義 大祝音泰下文注大祝大宰大宗大廟大史皆同此音祝之六反說文云祝祭主贊詞者禆婢支反毋音無本亦作無絺知里反本又作希徐張履反 祝聲三告曰某之子生敢告注聲噫歆警神也某夫人之氏也 音義 祝之六反下同徐之又反三息暫反又如字下聲三及三者三皆放此噫於其反歆許金反警居領反 升奠幣于殯東几上哭降注几筵於殯東明繼體也衆主人卿大夫士房中皆哭不踊注衆主人君之親也房中婦人盡一哀反位遂朝奠注反朝夕哭位小宰升舉幣注

所主也舉而下埋之階間

疏正義曰此一節論君薨而世子生告殯之事各隨文解之君薨而世子生者案聘禮云子即位不哭公羊云君存稱世子君薨稱子某此既君薨仍稱世子者以其別於庶子又用世子之禮告殯故雖君薨猶稱世子異於春秋之例案左傳桓六年子同生賈杜注云不稱大子者書始生此亦始生而稱世子者彼為父在始生未命故直云子此是君薨初生則舉以世子之禮故云世子也熊氏云下稱奠幣于殯東則此告世子生謂既殯以後若未殯之前則世子生亦不告凡天子諸侯稱世子春秋經稱王世子曹世子是也卿大夫以下謂之適子喪服云大夫之適子是也若在喪諸侯之子亦稱適子檀弓云君之適長殤是也天子諸侯亦謂之大子則王制云王大子及檀弓云大子申生是也冢子則上下通名故內則云其非冢子則皆降一等注則言天子以下至庶人是其通名也其春秋三傳世子之例煩而不

要今所不用也卿大夫士從攝主北面於西階南者此論卿大夫士等皆衣衰服也攝主上卿代國政者卿大夫士等皆衣衰服北面文不言者以下文云大祝裨冕明卿大夫士等不裨冕也大祝以大夫為之祝主接神故服裨冕裨冕祭服也以將告神故執束帛執持也束帛十端也端則二丈鬼神質故用偶數也鬼神以丈八尺為端鬼神之道陰陽不測故用陰陽之數求之一丈象陽八尺法陰十端六玄四纁五兩三玄二纁纁是地色玄是天色也欲往告殯故升自西階若於堂下告則大遠堂上告則大近殯故升階盡等級即不升堂將有告事宜静故命毋哭聲謂噫歆之聲三所出謦神也言若夫人某氏之子生以告殯之辭也升奠幣于殯東几上哭降者謂告殯竟執束帛者升堂奠置所執之幣于殯東几筵上畢遂哭哭竟而降階也注正義曰案喪大記云君之喪既正尸卿大夫父兄子姓立于東方又士喪禮朝夕哭丈夫即位于門外西面北上外兄弟在其

南南上賓繼之北上若其門內位主人堂下直東序西面兄弟皆即位如外位卿大夫在主人之南是朝夕內外哭位皆在東方也今乃從攝主北面於西階南故云變於朝夕哭位也必於西階南者以將告殯近殯位故也若君喪大斂喪大記云卿大夫即位于堂廉楹西北面者彼斂故升堂非朝夕哭位此為告世子生故在堂下卿大夫所服裨冕絺冕也案覲禮侯氏裨冕鄭注云裨冕者衣裨衣而冠冕也裨之為言埤也天子六服大裘為上其餘為裨以事尊卑服之而諸侯亦服焉又注云袞衣者裨之上者則裨唯據衣也言服裨衣而著冕故云裨冕言裨者取其續繡云諸侯之卿大夫所服裨冕絺冕也玄冕也者此言五等諸侯孤卿大夫唯絺冕而下以上諸侯薨兼五等故總解其臣服此卿兼公孤卿也若孤卿則絺冕若三命再命卿大夫服玄冕故周禮司服云孤自絺冕而下卿大夫自玄冕而下又大宗伯云再命受服鄭注云受玄冕之服列國之大夫於子

男為卿卿大夫自玄冕而下如孤之服也是孤則絺冕卿與大夫皆玄冕周禮謂三孤六卿為九卿總云謂卿四命是卿名通於孤也云士服爵弁服者以天子大祝是大夫諸侯則無文若是士則爵弁今經云大祝禆冕故云則大夫聲噫歆警神也者直云祝聲不知作何聲案論語云顏淵死子曰噫天喪予檀弓云公肩假曰噫是古人發聲多云噫故知此聲亦謂噫也凡祭祀神之所享謂之歆今作聲欲令神歆享故云歆警神也案阮諶禮圖云几長五尺高尺二寸廣二尺皇氏云周禮天子下室喪奠有素几不云殯宮有几而諸侯雖無文當與天子同而大夫士葬前下室並無几降於人君也並葬後殯宮皆有几人君未葬前而於下室有素几其殯宮無几今世子生既告權移下室之几於殯東告於繼體異常日庾氏云未虞施几筵常於下室然殯宮几筵為朝夕之奠常在不去今更特設几筵於殯宮東者特異其事以為世子之生故鄭云几筵於殯東明繼體也

今案既夕禮燕養饋羞如他日則下室所供之物如平常皆用吉物即今之告靈不得有素几又司几筵云凡喪事右素几注云喪事謂凡奠也又云凶事仍几注云凶事謂凡奠几朝夕相因喪禮畧以此推之即素几是殯宮朝夕設奠之几不在下室而庾皇等以為素几設於下室未審何以知之其義非也熊氏以為天子諸侯在殯宮則有几筵大夫士大斂有席虞始有几然殯宮几筵為朝夕之奠常在不去今更特設几於殯東當明世子是繼體之貴故於常几筵之外別特設之考三家之說熊以為是皇庾以為非衆主人者案喪大記云君将大斂父兄堂下北面父兄即君之親又云外宗房中南面故云房中婦人案士喪禮每日之旦於朝夕哭位先哭而後行朝奠朝奠了又哭今因西階前哭畢反此朝夕哭位於位不更哭即行朝奠禮謂一時兼哭兩事故云遂朝奠案士喪禮尋常朝奠皆先哭後奠皇氏云尋常先奠後哭此謂告世子生故先哭後奠其義非也

所主小宰舉幣幣是小宰所主故云所主也故周禮小宰職云凡祭祀贊王幣爵之事喪荒受其含襚幣玉之事是也必知埋之階間者下文云師行主命反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之間故知此幣亦埋之階間也

三日衆主人卿大夫士如初位北面注三日負子日也

初告生時大宰大宗大祝皆裨冕少師奉子以衰祝先子從宰宗人從入門哭者止注宰宗人詔贊君事者音義少升召反下少喪并注同奉方勇反下注奉者同衰七雷反下同從才用反下同子升自西階殯前北面祝立于殯東南隅祝聲三曰某之子某從執事敢見子拜稽顙哭注奉子者拜哭音義見賢遍反下而見伯

父廟見旅見同祝宰宗人衆主人卿大夫士哭踊三者三降東反位皆袒子踊房中亦踊三者三襲裒杖注踊襲裒杖成子禮也奠出注亦謂朝奠大宰命祝史以名徧告于五祀山川注因負子名之喪於禮畧也音義徧音遍下同疏正義曰此一節論世子生已三日名之以名見於殯之禮各依文觧之三日之朝自衆主人以下悉到西階下列位如初日子生之儀也以子自為主故不云從攝主也大宰大宗大祝皆裨冕者大宰是主教令之官大宗是主宗廟之官初不裨冕今得裨冕者以為奉子接神故服祭服此大宰大宗等亦從子升堂故下文云祝宰宗人降東反位既言降明其時當在堂此節不云升堂者文不具耳少師奉子以衰者少師主養子之官又奉

子故與子皆著衰也皇氏及王肅云謂以衰衣而奉之崔氏云諸侯五日而殯殯而成服此三日而衰者喪已在殯異於未殯也祝先子從者祝主接神故先進也少師奉子次從祝也宰宗人從者大宰大宗為詔告贊君事故次從在後也入門哭者止者入門是入殯宮門也衆主人及諸臣竝已先列位而哭令祝宰宗三人將子入門見故命門內在位者止哭也前告是初生日哀甚故祝升階乃命止哭令三日哀已微殺故子入門而哭則止也子升自西階者謂世子不忍從先君之階升故由西階升於時大宰大宗及祝亦升不言從者以子為主故畧而不言也殯前北面者殯以東為前謂當殯之東稍南北面也祝立于殯東南隅者祝在子之西而北面當殯之東南故云殯東南隅也其宰及宗人皇氏云以次立於子之東皆北面若其須詔相之時或就子前而西面也祝聲三者亦謂警神也前告生哀甚故盡階不升堂此見子須近殯故進立於殯東南隅既警神之

後祝乃告曰夫人某氏之子某從執事宰宗人等敢見告訖奉子之人拜而稽顙乃哭不踊者未即位故也皇氏云於時未立子名不得云某氏之子某從執事下有某字者誤也今案定本及諸本皆有某字子升堂之時大宰即位立名告殯云某之子某祝宰宗人卿大夫士哭踊三者三此等以子稽顙哭故亦哭祝宰宗人在堂上北面哭衆主人卿大夫士俱在西階下北面哭為踊每踊三度為一節如此者三故云三者三降東反位者堂上皆降反東在下者皆東反朝夕哭位降者謂降自西階也皆袒者以初堂上堂下之哭非正位故不袒今反朝夕哭位故皆袒子踊房中亦踊者以上文子不踊房中亦不踊至此乃踊故云子踊房中亦踊明祝宰宗人衆主人及卿大夫士反位亦皆踊也當子踊之時亦袒也故下注云踊襲衰杖成子禮也既云襲明初時袒也皇氏云子踊不袒若然子初不袒何得後有襲乎皇氏說非也注正義曰案内則云國君世子生告于君三

日卜士負之此亦生則告君三日負之但告時直負之而已子未見君至三月則為名之時則始見之也今既在喪禮畧於負子之時即見也此不用束帛者初告生已用今既禮殺故不用也云初告生時者以經云如初恐初是朝夕哭位故以初為告生時也必知告生時者以告生時北面於西階南此亦云北面故知是告生時也上云大宰大宗此直云宰宗人者皇氏云宰則大宰宗人則大宗也此祝先子從者同吉祭之禮故特牲少牢皆祝前主人後若凶祭則主人前祝在主人後士虞禮是也今此亦凶祭而祝在先者以其告神故也亦謂朝奠者恐是見子故為奠祭故云亦謂朝奠以告生之時遂朝奠故云亦謂朝奠知非特奠者在殯無特告奠之法故也案內則及左傳桓六年皆三月乃名之今此因負子三日即名之以喪事促遽於禮簡畧不暇待三月也上見殯之時既以名告故云某之子某鄭於此乃解名者以經有名文而遂解之非謂告山川之時始作名

也若依皇氏以見殯後乃作名故鄭於此解之

曾子問曰如已葬而世子生則如之何孔子曰大宰大宗從大祝而告于禰注告生也音義禰本又作祢乃禮反三月乃名于禰以名徧告及社稷宗廟山川疏正義曰此一節因前論君未葬而世子生令更問已葬後世子生之禮大宰大宗從大祝而告于禰者禰父殯宮之主也既葬訖殯無尸柩唯有主在故告於主漸神事之故也同廟主之名故曰禰也然直云三人告禰不云攝主者葬時攝主已弁絰葛以交神明葬竟又服受服喪之大事便畢攝主亦無復有此事故子生則攝主不復與羣臣列位西階下故自還依大宰之禮與大宰大宗從大祝禘冕而告殯宮中主也不云禘冕者未葬尚禘冕葬後不言自顯也不云

束帛者凡告必制幣從之可知也不言盡階不升者三
人例是升者非不升也不言某之子生敢告者亦自可
知也三月乃名于禰者葬後神事之故依平常之禮三
日不見也三月乃見因見乃名故云乃名于禰也從見
之人與告生不異故不重言也雖三日不見其成服衰
經自依常禮也以名徧告及社稷宗廟山川者名於禰
既畢牢亦命祝史徧告也不言牢命祝史從可知也又
前不云社稷宗廟此不云五祀相互明也王肅云前三
日名之君未葬當稱子某故三日因名之此經既葬稱
子不稱名故三月乃名也鄭云君薨世子生喪在殯告
五祀山川耳五祀殯宮之五祀山川國鎮之重不可不
告故越社稷告之既葬而世子生三月而名葬後三月
於禮已祔廟故告可及廟廟
與社稷相連不得不告社稷

孔子曰諸侯適天子必告于祖奠于禰注皆奠幣以告

之互文也冕而出視朝注聽國事也諸侯朝天子必裨冕為將廟受也裨冕者公衮侯伯鷩子男毳音義朝直遥反注及下同為于偽反下為事同衮古本反鷩必列反毳昌鋭反命祝史告于社稷宗廟山川注臨行又徧告宗廟孝敬之心也乃命國家五官而后行注五官五大夫典事者命者勑之以其職道而出注祖道也聘禮曰出祖釋軷祭酒脯也音義軷步末反告者五日而徧過是非禮也注既告不敢久留凡告用牲幣反亦如之注牲當為制字之誤也制幣一丈八尺音

義牲幣依注牲音制諸侯相見必告于禰注道近或可以不親告祖朝服而出視朝注朝服為事故也命祝史告于五廟所過山川注山川所不過則不告貶於適天子也亦命國家五官道而出反必親告于祖禰乃命祝史告至于前所告者而后聽朝而入注反必親告祖禰同出入禮

疏正義曰此一節論諸侯朝覲天子將出之禮不云曾子問直云孔子曰者以此與上事連文上既云以名徧告社稷宗廟因論出朝告祖禰之事此乃因上起文也此篇之內時有如此故下曾子問云除喪則不復昏禮乎孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初又云孔子曰嫁女之家三夜不息燭與此相類云告于祖亦

告于禰也言奠于禰亦奠于祖也冕而出視朝者裨冕謂裨衣而冕裨衣者公衮侯伯鷩子男毳視朝詒聽事也告者五日而徧過是非禮也者前命祝史告山川而諸侯猶待告徧乃行也以五日為期若近者乃可就彼告若遠者則當望告故以五日為限也所以爾者為先已告廟載遷主若久留不去則為非禮故云過是非禮也曲禮云凡為君使者已受命君言不宿於家是也注正義曰聽國事解經視朝之事云諸侯朝天子必裨冕為將廟受也諸侯視朝當用玄冠緇衣素裳今視朝而服裨冕之服者案覲禮侯氏裨冕天子受之於廟故鄭云諸侯朝天子必裨冕為將廟受也言天子於廟受已之禮今諸侯往朝天子為天子將欲於廟中受已之禮故諸侯豫敬之以冕服視朝也案上文云諸侯適天子必告于祖奠于禰此又命祝史告于宗廟山川是臨行一告宗廟則知後再告故云臨行又徧告宗廟孝敬之心也言徧告宗廟則五廟皆告也前云告于祖者亦祖

禰皆告也案大宰云建其牧立其監設其參傅其伍是諸侯有三卿五大夫經云五官故云五大夫以屬官大夫其數衆多直云五者據典國事者言之不云命卿者或從君出行或雖在國留守總掌羣吏如三公然不專主一事且尊之既命五大夫則卿亦命之可知故不顯言命卿也命者謂戒勑以所掌之事也經言道而出明諸侯將行為祖祭道神而後出行引聘禮者證祖道之義案聘禮記云出祖釋軷祭酒脯彼注云祖始也行出國門止陳車騎釋酒脯之奠於軷為行始也春秋傳曰軷涉山川然則軷山行之名也道路以險阻為難是以委土為山或伏牲其上使者為軷祭酒脯祈告也禮畢然後乘車轢之而遂行其有牲犬羊可也此城外之軷祭也其五祀行神則在宮內故鄭注聘禮云行謂行者之先其古人之名未聞天子諸侯有常祀在冬也喪禮有毀宗躐行出于大門則行神之位在廟門外西方又鄭注月令軷壇厚二寸廣五尺輪四尺周禮注云以菩

芻棘柏爲神主此鄭釋爲軷祭之義此軷亦有尸故詩生民云取羝以軷注燔烈其肉爲尸羞是也其牲天子軷用犬故犬人云伏瘞亦如之注云伏謂伏犬於軷上諸侯用羊詩云取羝以軷謂諸侯也卿大夫以酒脯既行祭軷竟御者以酒祭車軾前及車左右轂末故周禮大馭云及犯軷王自左馭馭下祝登受轡犯軷遂驅之又云及祭酌僕僕左執轡右祭兩軹祭軓乃飲軹即轂末軓謂車軾前是也其祭宮內行神之軷及城外祖祭之軷其制不殊崔氏云宮內之軷祭古之行神城外之軷祭山川與道路之神義或然也壇名山其神曰纍皇氏熊氏以此爲諸侯禮不應用牲故牲當爲制其天子則當用牲故熊氏云鄭注周禮大祝職引此文云告用牲幣不破牲字是天子用牲幣也必知天子用牲者校人云王所過山川則飾黃駒是用牲也必知諸侯不用牲者約下文云幣帛皮圭以告故知不用牲也或天子諸侯出入有告有祭故告用制幣一丈八尺其卿大夫

唯入祭而已故聘禮既使而反祭用牲也道近或可以
不親告祖者以直云告于禰是據其道近故云或可以
不親告祖知諸侯不直告禰者下文云反必親告于祖
禰明出時亦告祖禰為道近唯告禰耳朝服為事故者
或會或弔之事諸侯朝服玄冠緇衣素裳以上文諸侯
朝天子冕而出視朝為將廟受尊敬天子習其禮故著
冕服諸侯相朝雖亦在廟受降下天子不敢冕服唯著
臨朝聽事之服故云朝服為事故也熊氏又云此朝服
謂皮弁服以天子用以視朝故謂之朝服論語云吉月
必朝服而朝注云朝服皮弁服是也必知朝服皮弁服
者聘禮諸侯相聘皮弁服明相朝亦皮弁服此義為勝
也庾蔚云鄭當謂出入所告禮不容殊而諸侯相見出
不云告祖者或道近變其常禮耳故反必
親告祖禰以明出入之告其禮不殊也

曾子問曰竝有喪如之何何先何後注竝謂父母若親

同者同月死孔子曰葬先輕而後重其奠也先重而後輕禮也自啟及葬不奠注不奠務於當葬者行葬不哀次注不哀次輕於在殯者反葬奠而后辭於殯遂脩葬事注殯當為賓聲之誤也辭於賓謂告將葬啟期也音義殯音賓出注其虞也先重而後輕禮也疏正義曰此一節論竝有喪葬之事各隨文解之既父喪在殯先葬母之時自從啟母殯之後及至葬柩欲出之前唯設母之啟殯之奠朝廟之奠及祖奠遣奠而已不於殯宮為父設奠故云自啟及葬不奠謂不奠父也不奠者不朝夕更改新奠仍有舊奠存也行葬不哀次者次謂大門外之右平生待賓之處葬柩車出門至此孝子悲哀柩車暫停今為父喪在

殯故行葬母之時出門孝子不得為母伸哀於所次之處遂行而去所以然者若此悲哀恐輕於在殯也反葬奠者謂葬母還反于父殯宮而設奠也而后辭於殯遂脩葬事者辭猶告也謂奠父之後孝子告語於賓以明日啟父殯期節既告賓賓出之後遂脩營葬父之事所以葬則先輕奠則先重者皇氏云葬是奪情故從輕者為首奠是奉養故令重者居先也其虞也先重而後輕禮也者以虞是奠之類故亦先重後輕以禮結之故云禮也案崇精問曰葬母亦朝廟否其虞父與母同日異日乎焦氏答曰婦未廟見不朝廟耳內豎職云王后之喪朝廟則為之蹕也是母喪亦朝廟明也虞當異日也注正義曰竝謂父母也親同者祖父母及世叔父兄弟云同月死不云同日者略可知也不奠謂不奠父及餘喪也重喪所以不奠者若營奠父事恐葬事遲晚務欲輕喪在先當葬者使其速畢故也知此不奠不據先葬者葬是喪之大事永離宮室不可以不奠也不哀次輕於

在殯者解經不哀次之義以父喪在殯為重今為母至次處而哀為輕於在殯者今為在殯者所壓不敢為母伸哀故云不哀次輕於在殯者上注云若親同者則除父母之外餘喪其重喪在殯皆為輕喪不哀次殯當為賓者此經辭於殯知非告殯以將葬而云殯當為賓為告賓者案既夕禮云主人請啟期告于賓之後即陳喪事設盥陳鼎饌夷牀之屬下乃云祝聲三是告殯之事今先云辭於殯乃云遂脩葬事故云殯當為賓謂詔告賓也與既夕禮同

孔子曰宗子雖七十無無主婦注族人之婦不可無統非宗子雖無主婦可也疏正義曰此一節論宗子立後之事凡無問而稱孔子曰者皆記者失問也亦此卷之通例矣宗子大宗子也凡人年六十無妻者不復娶以陽道絶故也而宗子領宗男

於外宗婦領宗女於內昭穆事重不可廢闕故雖年七十亦猶娶也故云無無主婦言必須有也然此謂無子孫及有子而年幼小者若有子孫則傳家事於子孫故曲禮七十老而傳是也

曾子問曰將冠子冠者至揖讓而入聞齊衰大功之喪如之何注冠者賓及贊者音義冠古亂反下及注皆同 孔子曰內喪則廢外喪則冠而不醴徹饌而埽即位而哭如冠者未至則廢注內喪同門也不醴不醴子也其廢者喪成服因喪而冠音義饌仕戀反埽悉報反 如將冠子而未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠注廢吉禮而因

喪冠俱成人之服及至也除喪不改冠乎孔子曰天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服於斯乎有冠醮無冠醴注酒為醮冠禮醴重而醮輕此服賜服酌用酒尊賜也不醴明不為改冠改冠當醴之音義醮子妙反酌而無獻酬曰醮父沒而冠則已冠埽地而祭於禰已祭而見伯父叔父而后饗冠者注饗謂禮之疏正義曰此一節論冠子逢喪之事將冠子冠者至揖讓而入者曾子問將欲冠子冠者謂賓及贊者至主人之門而與主人揖讓而入主人忽聞齊衰大功之喪如之何孔子荅之云若是大門內之喪則廢以加冠在廟廟則在大門之內吉凶不可同處

故云內喪則廢外喪則冠而不醴者外喪謂大門外之喪喪在他處猶可以加冠也但平常吉時三加之後設醴以禮冠者之身今既有喪故直三加而已不醴之徹饌而埽者以初欲迎賔之時未知有喪醴及饌具既已陳設今忽聞喪故徹去醴與饌具又埽除冠之舊位令使清絜更新乃即位而哭如賔及贊者未至則廢而不冠也既荅曾子之問遂言未及期日有喪之禮故云未及期日而有齊衰大功小功之喪則因喪服而冠孔子言冠日尚遠不可以吉加冠故廢其吉禮則因著喪之成服冠而加喪冠也除喪不改冠乎者曾子既得夫子引類以荅之仍疑而發問云此人因喪服而冠除喪之後不更改易而行吉冠之禮乎天子賜諸侯大夫冕弁服於大廟歸設奠服賜服者此一經孔子引類荅曾子除喪不合改冠之事所以然者謂諸侯幼弱未冠總角從事至當冠之年因朝天子天子而賜諸侯大夫或弁或冕之服於天子大廟之中榮君之賜歸設奠祭於已宗

廟此時身服所賜之服更不改冠也於斯乎有冠醮無
冠醴者斯此也於此之時唯有冠之醮法行醮以相燕
飲無有冠之醴法謂不用醴以禮受服者之身所以然
者凡改冠則當用醴今既受服於天子不可歸還更改
為初冠禮法然則既因喪而冠不可除喪更改為吉冠
也孔子既荅其問又釋父没加冠之禮故云父没而冠
則加喪冠已冠之後埽地而祭於禰廟已祭之而見伯
父叔父見伯叔之後乃饗冠者注正義曰內喪同門者
皇氏云謂同大門之內云不醴不醴子也者案士冠禮
醴子之後始醴賓恐此經云不醴是不醴賓故云不醴
子也必知不醴子者以經云冠者未至則廢廢謂子身
冠廢明不醴是不醴子也云其廢者喪成服因喪而冠
者以下文云未及期日因喪服而冠是也熊氏以即位
而哭謂在冠家即位以文承徹饌而埽之下皇氏以為
即喪家之位非也吉冠是吉時成人之服喪冠是喪時
成人之服今既有凶廢吉禮而因喪冠故云俱成人之

服也案士冠禮云若不醴則醮用酒是酌酒為醮謂之醮者鄭注云酌而無酬酢曰醮皇氏云醴亦無酬酢而云酒無酬酢者以酒有酬酢為常禮故無酬酢乃謂之為醮云冠禮醴重而醮輕者案士冠禮適子三加於阼乃醴於客位醴是古之酒故為重士冠禮又云若庶子則冠於房外南面遂醮焉醮既用酒酒是後代之法故為輕也案士冠禮若不醴則醮用酒注云若不醴謂國有舊俗可行聖人用焉不改者也如鄭此言則行周禮者適子用醴庶子用醮若用先王舊俗者雖適子與庶子可同用醮先王是夏殷也雖在周前可同用也醮之所以異於醴者醴則三加之後總一醴之醮則每一加而行一醮凡三醮也云酌用酒尊賜也者謂諸侯大夫既受賜服而歸祭告之後使人酌酒以飲已榮上之賜不酬酢也云不醴明不為改冠者受賜服而来若其改而更冠應從適子之尊冠必酌醴以醴之今既不醴明不改冠也皇氏云謂諸侯及大夫幼弱未冠總角從事

當冠之年因朝天子而賜之服故歸還不改冠也義或然也案士冠禮醴賓以壹獻之禮此云饗冠者前注云冠者賓及賛者此即是饗賓及賛者此父没而冠案士冠禮云若孤子則父兄戒宿冠之日主人紒而迎賓拜揖讓立于序端則冠身自迎賓
皇氏云冠者諸父迎賓非禮也

曾子問曰祭如之何則不行旅酬之事矣孔子曰聞之小祥者主人練祭而不旅奠酬於賓賓弗舉禮也注奠無尸虞不致爵小祥不旅酬大祥無無算爵彌吉昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也孝公大祥奠酬弗舉亦非禮也注孝公隱公之祖父疏正義曰此一節論喪祭簡畧之事練小祥祭也

旅謂旅酬故奠無尸虞不致爵至小祥彌吉但得致爵於賓而不得行旅酬之事大祥乃得行旅酬而不得行無算爵之事也此皆謂喪事簡畧於禮未備故也昔者魯昭公練而舉酬行旅非禮也者練祭但得致爵於賓賓不合舉此爵而行旅酬今昭公行之故曰非禮也大祥彌吉得行旅酬今孝公不然亦曰非禮注正義曰案士虞禮云男男尸女女尸檀弓云虞而立尸是虞時始立尸故云奠無尸奠所以無尸者奠是未葬之前形體尚在未忍立尸異於生故未立尸虞是既葬之後形體已去鬼神事之故立尸以象神也又案特牲云祝延尸於奥尸即席坐主人拜妥尸尸荅拜尸左執觶右取菹揳于醢祭于豆間佐食取黍稷肺祭授尸尸祭之祭酒啐酒祭鉶乃食九飯主人洗角升酌酳尸尸卒爵祝酌授尸尸以酢主人主人卒爵延祝南面主人酌獻祝祝受卒爵主人酌獻佐食佐食受卒爵此是主人之獻也特牲又云主婦洗爵獻尸尸卒爵尸酢主婦主婦卒爵

主婦酌獻祝祝卒爵酌獻佐食佐食卒爵此是主婦之獻也賓三獻獻于尸尸三爵止注云尸止爵者三獻禮成欲神惠之均於室中云虞不致爵者案士虞禮賓三獻尸尸卒爵禮畢無致爵以下之事所謂虞不致爵也案特牲又云尸止爵之後席于戸内主婦洗爵酌致爵於主人主人拜受爵主婦拜送爵主人卒爵拜主婦荅拜受爵酌酢左執爵拜主人荅拜主人降洗酌致爵于主婦席于房中南面主婦拜受爵主人西面荅拜主婦卒爵拜主人荅拜主人更爵酢卒爵拜主婦荅拜所謂致爵也三獻之賓作尸所止爵尸飲卒爵酢賓賓飲卒爵獻祝及佐食致爵于主人主婦畢主人降阼階升酌西階上獻賓及衆賓訖主人洗觶于西階前北面酬賓酬賓訖主人洗爵于阼階上獻長兄弟及衆兄弟及内兄弟于房中獻畢賓乃坐取主人所酬之觶於阼階前酬長兄弟長兄弟受觶於西階前酬衆賓衆賓酬衆兄弟所謂旅酬也云小祥不旅酢者賓不舉主人所酬之

觶不行旅酬之事所謂小祥不旅酬謂奠酬於主人主人酬於賓賓不舉也旅酬之後賓弟子兄弟弟子各酌于其尊舉觶各於其長賓取觶酬兄弟之黨長兄弟取觶酬賓之黨所謂無筭爵也云大祥無無筭爵彌吉者大祥乃得行旅酬而不得行此無筭爵之事故云大祥無無筭爵以其漸漸備禮故云彌吉仍未純吉也孝公隱公之祖父者案世本孝公生惠公弗皇弗皇生隱公是隱公之祖父也

曾子問曰大功之喪可以與於饋奠之事乎注饋奠在殯時也音義與音預下至說衰與奠皆同孔子曰豈大功耳自斬衰以下皆可禮也曾子曰不以輕服而重相為乎注怪以重服而為人執事音義為于偽反注為人其所為服為君為其皆同孔子曰

非此之謂也注非謂為人謂於其所為服也天子諸侯之喪斬衰者奠注為君服者皆斬衰唯主人不奠大夫齊衰者奠注服斬衰者不奠辟正君也齊衰者其兄弟音義辟音避下同士則朋友奠不足則取於大功以下者不足則反之注服齊衰者不奠辟大夫也言不足者謂殷奠時音義士則朋友一本作士則朋友奠曾子問曰小功可以與於祭乎注祭謂虞卒哭時孔子曰何必小功耳自斬衰以下與祭禮也曾子曰不以輕喪而重祭乎注怪使重者執

事孔子曰天子諸侯之喪祭也不斬衰者不與祭大夫齊衰者與祭士祭不足則取於兄弟大功以下者曾子問曰相識有喪服可以與於祭乎注問已有喪服可以助所識者祭否孔子曰緦不祭又何助於人疏正義曰此一節論為死者服還得為死者饋奠之事曾子之意云已有大功之喪可以與於他人饋奠之事乎孔子不解曾子問旨謂言曽子所問已有大功之喪得為大功者饋奠與否故荅云豈大功乎言已有大功豈但為大功者饋奠自斬衰以下皆可禮也言身有斬衰所為者斬衰身有齊衰所為者齊衰皆可與於饋奠故云禮也孔子所論據所服者言之曽子又不解孔子之旨謂言為他人故更問云若為他人不以輕已喪服而重他人相為饋

奠乎孔子乃荅云我之所言據所為服者饋奠非此為他人之謂也故注云非謂為人謂於其所為服也以下乃論所為饋奠之事也天子諸侯之喪斬衰者奠大夫之喪齊衰者奠士則朋友奠若朋友不足則取於大功以下小功緦麻者奠若其不足則反之謂奠大執事衆其人不足則反取前人執事者充之曾子至於人者此一節論身有喪服不得助他人祭事緦不祭又何助於人者言身有緦服尚不得自祭已家宗廟何得助於他人祭乎而熊氏云謂身有緦服則不得自為父母虞祔卒哭祭此謂同宮緦則士為妾有子及大夫為貴妾是同宮緦者若大夫士有齊衰大功小功緦麻同宮則亦不祭若異宮則殯後得祭故雜記云父母之喪將祭而昆弟死既殯而祭若同宮則雖臣妾葬而后祭虞祔亦然天子諸侯臣妾死於宮中雖無服亦不得為父母虞祔卒哭祭也天子諸侯適子死斬衰既練乃祭天子諸侯為適孫適婦則既殯乃祭以異宮故也注正義曰饋

奠在殯時者以其稱奠又下云天子諸侯之喪祭也喪祭謂虞卒哭故知此饋奠謂在殯時也知主人不奠者案士喪禮主人不親奠又此文云士則朋友奠故知主人不親奠也主人不親奠者以主人悲號思慕不暇執事故也大夫之喪子服斬衰者不親奠此服斬衰謂大夫家臣雖服斬衰不得饋奠辟天子諸侯之正君云齊衰者其兄弟者以大夫之喪子及屬臣皆服斬衰今服齊衰唯兄弟耳故云其兄弟也殷奠謂月朔之奠以其有牲牢黍稷用人多也殷盛也以月朔之奠盛於常奠非半月之殷奠也以士月半不暇殷奠故也以次差之天子斬衰者奠大夫用齊衰士則應先取大功今先取朋友者以天子諸侯皆使臣為奠大夫辟正君故遣兄弟奠士則位卑不嫌敵君故遣僚屬奠僚屬則朋友也案士虞禮祝免澡葛絰帶鄭云治葛以為首絰及帶接神宜變也然則士之屬官為其長弔服加麻矣祝則僚屬也加麻則朋友也知祭謂虞卒哭時者以下文孔

子荅云諸侯之喪祭也故知此祭謂虞卒哭時也知非練祥者以士練祥之祭大功之服已除不得云取於兄弟大功以下者其天子諸侯則得兼練祥也以其練祥時猶斬衰與祭也

曾子問曰廢喪服可以與於饋奠之事乎注謂新除喪服也孔子曰說衰與奠非禮也注執事於人之神為其忘哀疾也音義說湯活反以擯相可也疏正義曰此一節論大祥除服不得與他人饋奠之事廢猶除也言已新說喪服可以與他人在殯饋奠之事乎不問可以與於吉祭而問可與饋奠者以已新說喪服吉祭禮輕吉凶不相干決其不可饋奠是他人之重者已又新始說衰凶事相因疑得助奠故問之也

曾子問曰昏禮既納幣有吉日女之父母死則如之何注吉日取女之吉日音義相息亮反取七住反本亦作娶下文取婦取女同孔子曰壻使人弔如壻之父母死則女之家亦使人弔注必使人弔者未成兄弟父喪稱父母喪稱母注禮宜各以其敵者也父使人弔之辭云某子聞某之喪某子使某如何不淑母則若云宋蕩伯姬聞姜氏之喪伯姬使某如何不淑凡弔辭一耳父母不在則稱伯父世母注弔禮不可廢也伯父母又不在則稱叔父母壻已葬壻

之伯父致命女氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命女氏許諾而不敢嫁禮也注必致命者不敢以累年之喪使人失嘉會之時音義累力弭反壻免喪女之父母使人請壻弗取而后嫁之禮也注請請成昏女之父母死壻亦如之注女免喪壻之父母亦使人請其已葬時亦致命疏正義曰此一節論昏娶遭喪之事各隨文解之父喪稱父母喪稱母者禮各宜以敵若彼家父死則此家遣使弔當稱此家父遣使弔也若彼家母死則此家亦稱母遣使弔也父母不在則稱伯父世母者此家父不在彼家父亡則稱伯父某子使某伯父某亦不在則稱叔父某子使某若此家

母不在彼家母亡則稱伯母某氏叔母某氏使某直云父母不在不云沒亡則兼沒亡及餘不在也必待已葬者葬後哀情稍殺始兼他事不待踰年者不可曠年廢人昏嫁也不得嗣為兄弟者夫婦有兄弟之義或據壻為妻父母有緦麻之服故謂之兄弟壻免喪之後則應迎婦必須女之父母請者以壻家既葬致命於已壻既免喪所以須請也女之父母死壻亦如之女之父母死已葬之後女之伯父致命於男氏曰某之子有父母之喪不得嗣為兄弟使某致命男氏許諾而不敢娶女免喪壻之父母使人請女家不許壻而後別娶禮也陽唱陰和壻之父母使人請昏而女家得有不許者亦以彼初葬訖致命於已故也注正義曰以夫婦有兄弟之義故下云不得嗣為兄弟或據壻於妻之父母有緦服故得謂之為兄弟也某子謂此父姓位某之喪者謂名彼家死者之身某子使某如何不淑者某子還指此父姓位使某某是使者之名淑善也致辭云如何不善云母

則若云宋蕩伯姬聞姜氏之喪者鄭假說為文故云若宋蕩伯姬據此壻家之母姜氏之喪據彼女家之母伯姬使某如何不淑者某謂使者之名案僖二十五年經云宋蕩伯姬来逆婦是宋國公子蕩之妻元是魯女既嫁與蕩氏為妻故云宋蕩伯姬也今為其子来迎魯公之女而為婦魯之夫人多是齊女故稱姜氏姜氏若薨伯姬遣使来弔則云聞姜氏之喪云凡弔辭一耳者謂男弔女家女弔男家皆云使某如何不淑是弔辭一也

曾子問曰親迎女在塗而壻之父母死如之何孔子曰女改服布深衣縞總以趨喪注布深衣縞總婦人始喪未成服之服音義迎魚敬反下同縞古老反總音摠 疏 正義曰女改服者謂女在塗聞舅姑喪即改嫁時之衣服嫁服者士妻褖衣大夫妻展衣卿妻則鞠衣故士昏禮云女次純衣純衣即褖衣也

注正義曰深衣謂衣裳相連前後深邃故曰深衣縞白絹也總束髮也長八寸女在塗以其聞喪即改嫁服故云未成服之服也士喪禮注始死婦人將斬衰者去笄而纚將齊衰者骨笄而纚至將斂齊衰婦人亦去笄纚而髽皆不云縞總文不備也　女在塗而女之父母死則女反注奔喪服期音義期居宜反下同疏注正義曰經云女反故知奔喪喪服期云女子子在室為父箭笄髽衰三年今既在塗非復在室故知服期但在室之女父卒為母亦三年今既在塗故為父母同皆期也於時女亦改服布深衣縞總反而奔喪　如壻親迎女未至而有齊衰大功之喪則如之何孔子曰男不入改服於外次女入改服於内次然後即位而哭注不聞喪即改服者昏禮重於齊衰

以下曾子問曰除喪則不復昏禮乎注復猶償也音義償音嘗　孔子曰祭過時不祭禮也又何反於初注重喻輕也同牢及饋饗相飲食之道音義過古臥反飲於鴆反食音寺　疏正義曰女既未至聞壻家有齊衰大功之服則廢其昏禮男女變服就位哭男謂壻也不入大門改其親迎之服服深衣於門外之次女謂婦也入大門改其嫁服亦深衣於門内之次男女俱改服畢然後就喪位而哭謂於壻家為位也皇氏以為就喪家為位哭也然曾子唯問齊衰大功不問小功者以小功輕不廢昏禮待昏禮畢乃哭耳故雜記云小功可以冠子取婦明與大功及期異也此文據壻家齊衰大功之喪若女家齊衰大功之喪皇氏云女不反歸其改服即位與男家親同也此不見喪而改服奔喪禮注云不見喪不改服者崔氏云奔喪

不見喪不改服謂不改素冠而著免其改吉服著布深衣素冠聞喪即改之過時不祭謂四時常祭也謂祭重而昏輕重者過時尚廢輕者不復可知熊氏云若喪祭及禘祫祭雖過時猶追而祭之故禘祫志云昭十一年齊歸薨十三年會于平丘冬公如晉不得祫至十四年乃追而祫之十五年乃禘也又僖公八年春當禘以正月會王人于洮故七月而禘故雜記云三年之喪既潁其練祥皆行是追行前練祥祭也注正義曰上文云女聞壻之父母喪在塗即改服今女聞壻齊衰大功之喪入門始改服故云不聞喪即改服者昏禮重於齊衰以下者案禮運云三年之喪與新有昏者期不使又王制云齊衰大功三月不從政是昏禮重於齊衰以下也此謂在塗聞齊衰大功廢昏禮若婦已揖讓入門内喪則廢外喪則行昏禮約上冠禮之文此熊氏之說然昏禮重於冠故雜記云大功之末可以冠子小功之末可以取妻也復是反覆之義故為償也曾子以初昏遭喪不

得成禮除喪之後豈不酬償更為昏禮乎祭祀是奉事鬼神故為重昏禮是生人燕飲故為輕喻明也據重者尚廢以明輕者廢可知也故云重喻輕也

孔子曰嫁女之家三夜不息燭思相離也注親骨肉也音義離力智反取婦之家三日不舉樂思嗣親也注重世變也疏注正義曰所以不舉樂者思念己之取妻嗣續其親則是親之代謝所以悲哀感傷重世之改變也

三月而廟見稱來婦也擇日而祭於禰成婦之義也注謂舅姑沒者也必祭成婦義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚於室音義供九用反養羊尚反盥音管饋其位反疏正義曰此

謂舅姑亡者婦入三月之後而於廟中以禮見於舅姑其祝辭告神稱來婦也謂選擇吉日婦親自執饌以祭於禰廟以成就婦人盥饋之義注正義曰若舅姑存者於當夕同牢之後明日婦執棗栗腶脩見於舅姑見訖舅姑醴婦醴婦訖婦以特豚盥饋舅姑盥饋訖舅姑饗婦更無三月廟見之事此是士昏禮之文若舅姑既沒雖昏夕同牢禮畢明日無見舅姑盥饋之事三月乃奠菜於舅姑之廟故昏禮云舅姑既沒則婦入三月乃奠菜是也昏禮奠菜之後更無祭舅姑之事此云祭於禰者正謂奠菜也則廟見奠菜祭禰是一事也熊氏云如鄭義則從天子以下至於士皆當夕成昏舅姑沒者三月廟見故成九年季文子如宋致女鄭云致之使孝非是始致於夫婦也又隱八年鄭公子忽先配而後祖鄭以祖為祖道之際應先為祖道然後配今乃先為配合而後乃為祖道之祭如鄭此言是皆當夕成昏也若賈服之義大夫以上無問舅姑在否皆三月見祖廟之

後乃始成昏故譏鄭公子忽先爲配匹乃見祖廟故服虔注云季文子如宋致女謂成昏是三月始成昏與鄭義異也若舅姑偏有沒者庾氏云昏夕厥明即見其存者以行盥饋之禮至三月不須廟見亡者崔氏云厥明婦盥饋於其存者三月廟見於其亡者未知孰是此盥饋廟見皆謂適婦其庶婦案士昏禮庶婦則使人醮之婦不饋注云使人醮之不饗也不饋者共養統於適也以此言之則庶婦不饋舅姑舅姑不饗也使人醮之以酒而已既不饋亦不廟見也昏禮唯云不饋不云不見則庶婦亦以棗栗腶脩見舅姑也三月廟見之禮必待三月一時天氣改變乃可以事神也

曾子問曰女未廟見而死則如之何孔子曰不遷於祖不祔於皇姑壻不杖不菲不次歸葬于女氏之黨示未

成婦也注遷朝廟也壻雖不備喪禮猶為之服齊衰也音義非一本作扉扶畏反草履朝直遥反為干偽反下為庶母為其下文君為皆同疏正義曰婦既死於已寢將反葬於女氏之黨故其柩不遷移朝於壻之祖廟言祔祭之時又不得祔於皇姑廟也皇大也君也稱皇者尊之也凡人為妻齊衰杖而非屨今壻為之不杖不非不次非草屨也不次謂不別處止哀次也壻為妻合服齊衰杖而非屨及止哀次今未廟見而死其壻唯服齊衰而已其柩還歸葬於女氏之黨以其未廟見不得舅姑之命示若未成婦然其實已成婦但示之未成婦禮欲見其不敢自專也注正義曰此經但云不杖不非不次不云不服故知服齊衰其女之父母則為之降服大功以其非在家壻為之服齊衰期非無主也

曾子問曰取女有吉日而女死如之何孔子曰壻齊衰

而弔既葬而除之夫死亦如之注未有期三年之恩也

女服斬衰疏注正義曰所以既葬除者壻於女未有期之恩女於壻未有三年之恩以壻服齊衰

故知女服斬衰

曾子問曰喪有二孤廟有二主禮與注怪時有之音義與音餘下禮與同

孔子曰天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上未知其為禮也注尊喻卑也神雖多猶一一祭之

昔者齊桓公亟舉兵作偽主以行及反藏諸祖廟廟有二主自桓公始也注偽猶假也舉兵以遷廟主行無則

主命為假主非也音義亟徐起吏反喪之二孤則昔者衛靈公適魯遭季桓子之喪衛君請弔哀公辭不得命公為主客入弔康子立於門右北面公揖讓升自東階西鄉客升自西階弔公拜興哭康子拜稽顙於位有司弗辯也今之二孤自季康子之過也注辯猶正也若康子者君弔其臣之禮也鄰國之君弔君為之主主人拜稽顙非也當哭踊而已靈公先桓子以魯哀公二年夏卒桓子以三年秋卒是出公也音義鄉許亮反先悉薦反夏戶嫁反疏正義曰此

一節論喪不得有二孤廟不得有二主之事各隨文解之孔子曰天無二日土無二王者天有二日則草木枯萎土有二王則征伐不息老子云天得一以清地得一以寧是也昔者齊桓公亟舉兵作偽主以行者此說二主之由桓公名小白作偽主亟數也偽假也言作假主以行而反藏於祖廟故有二主也舉兵謂南伐楚北伐山戎西伐白狄故云數舉兵也今之二孤自季康子之過也者上云自桓公始此不云自季康子始而云康子之過者以孔子荅曾子之時上去桓公已遠二主行來又久故云自桓公始也康子之過者正當孔子之時未知後代行之與否不得云自季康子始但見當時失禮故云今之二孤自季康子之過也注正義曰尊謂天無二日土無二王嘗禘郊社尊無二上卑謂喪有二孤廟有二主喻明也尊者尚不可二明卑者不二可知也舉尊以明卑故云尊喻卑也云神雖多猶一一祭之者解嘗禘郊社尊無二上之意以嘗禘之時雖衆神並在猶

先尊後卑一一祭之不一時總祭故云尊無二上也若康子者經云有司謂當時執事之有司畏季子之威不敢辯正故云若康子者若順也云君弔其臣之禮也者案士喪禮君使人弔主人進中庭哭拜稽顙成踊喪大記云大夫既殯君弔主人門右北面哭拜稽顙今季康子與之同故云君弔其臣之禮也云鄰國之君弔君為之主者以賓主尊卑宜敵故君為主主則拜賓康子又拜故云非也當哭踊而已但唯君荅拜耳出公來弔春秋不見經者蓋為弔而來非有國之大事故畧而不書於經也出公輙是靈公孫也曾子所問皆前孤後主今荅前主後孤者謂齊桓公之時事在前衛君之事在後

曾子問曰古者師行必以遷廟主行乎孔子曰天子巡守以遷廟主行載于齊車言必有尊也今也取七廟之

主以行則失之矣注齊車金路音義守手又反本亦作狩齊側皆反本亦作齋注及下同齊車祭祀所乘金輅也當七廟五廟無虛主虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖為無主耳吾聞諸老聃曰天子崩國君薨則祝取羣廟之主而藏諸祖廟禮也卒哭成事而后主各反其廟注老聃古壽考者之號也與孔子同時藏諸主於祖廟象有凶事者聚也卒哭成事先祔之祭名也音義祫音洽聃他甘反老聃即老子也祔音附君去其國大宰取羣廟之主以從禮也注鬼神依人者也音

義從才用反下禰從而從同祫祭於祖則祝迎四廟之主注祝接神者也主出廟入廟必蹕注蹕止行也音義蹕音畢老聃云

曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命問曰何謂也孔子曰天子諸侯將出必以幣帛皮圭告于祖禰遂奉以出載于齊車以行每舍奠焉而后就舍注以脯醢禮神乃敢即安也所告而不以出即埋之反必告設奠卒斂幣玉藏諸兩階之閒乃出蓋貴命也疏正義曰此一節論師出當取遷廟主及幣帛皮圭以行廟無虛主之事各隨文解之老聃云者從上天子崩以下至出廟

入廟必蹕以上皆是老聃所云結上義也孔子曰主命者孔子言天子諸侯将出既無遷主乃以幣帛及皮圭告於祖禰之廟遂奉以出行載於齊車以象受命故云主命問曰至命也者以曾子不解主命之意故孔子荅以主命之義云天子諸侯将出必以幣帛皮圭告于祖禰之廟告訖遂奉此幣帛皮圭以出於廟載于齊車金路以行每至停舍之處先以脯醢奠此幣帛皮圭而後始就停舍之處行還反後必陳此幣帛皮圭於祖禰主前以告神又設奠祭既卒歛此幣帛皮圭埋諸兩階之間乃後而出蓋貴此主命故也注正義曰案齊僕云掌馭金路大馭掌馭玉路凡祭祀皆乘玉路齊車則降一等乘金路也遷廟主行者皇氏云謂載新遷廟之主義或然也案下文助葬於巷黨老聃曰丘止柩又莊子稱孔子與老聃對言是與孔子同時也案史記云老聃陳國苦縣頼鄉曲仁里人也為周柱下史或為守藏史鄭注論語云老聃周之大史未知所出云象有凶事者聚

也者此實凶事而云象以凶事生人自聚令主亦集聚似生人之聚故云象也云卒哭成事先祔之祭名也者檀弓云卒哭曰成事謂漸成吉事檀弓又曰明日祔于祖是卒哭之事在祔祭之前鄭必云先祔之祭名者以卒哭主各反其廟者為明日祔時須以新死者祔祭於祖故祖主先反廟也祝接神者也者以其祫祭於祖是祝之所掌之事故祝迎四廟之主若去其國非祭祀之事故大宰取羣廟之主以從鬼神依人故也祫祭於祖則迎四廟之主祝主接神故迎之也祫合祭祖大祖三年一祫謂當祫之年則祝迎高曾祖禰四廟主於大祖廟祭之天子祫祭則迎六廟之主今言迎四廟者舉諸侯言也主出廟入廟必蹕主謂木主羣廟之主也主天子一尺二寸諸侯一尺出廟者謂出已廟而往大祖廟入廟謂從大祖廟而反還入已廟若在廟院之外當主出入之時必須蹕止行人若主入大祖廟中則可不須蹕也以壓於尊者也若有喪及去國無蹕禮也經云每

舍奠焉以其在路不可恒設牲牢故知以脯醢也與殯奠同謂之奠以其無尸故也云所告而不以出即埋之者皇氏云謂有遷主者直以幣帛告神而不將幣帛以出行即埋之兩階之間無遷主者加之以皮圭告於祖禰遂奉以出熊氏以為每告一廟以一幣玉告畢若將所告遠祖幣玉行者即載之而去若近祖幣玉不以出者即埋之以其反還之時以此載行幣玉告於遠祖事畢則埋於遠祖兩階間其近祖以下直告祭而已不陳幣玉也

子游問曰喪慈母如母禮與注如母謂父卒三年也子游意以為國君亦當然禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子孔子曰非禮也古者男子外有傅內有慈母

君命所使教子也何服之有注言無服也此指謂國君之子也大夫士之子為庶母慈已者服小功父卒乃不服昔者魯昭公少喪其母有慈母良及其死也公弗忍也欲喪之有司以聞曰古之禮慈母無服注據國君也良善也謂之慈母固為其善國君之妾子於禮不服也昭公年三十乃喪齊歸猶無戚容是不少又安能不忍於慈母此非昭公明矣未知何公也音義喪如字下及注皆同讀者亦息浪反今也君為之服是逆古之禮而亂國法也若終行

之則有司將書之以遺後世無乃不可乎公曰古者天子練冠以燕居公弗忍也遂練冠以喪慈母喪慈母自魯昭公始也注公之言又非也天子練冠以燕居蓋謂庶子王為其母音義遺如字猶垂反又于季反疏正義曰此一節論諸侯之子喪慈母無服之事喪慈母者子游之意以喪服大夫以下所使妾無子者養妾子之無母者謂之慈母喪此慈母如已之母今國君喪其慈母還如已母是禮與注正義曰如母謂父卒三年也知者以喪服慈母如母在父卒三年章中故云謂父卒三年若父在之時則期也鄭注長服大夫妾子父在為母大功士之妾子父在為母期則父在為慈母亦當與已母同也云子游意以為國君亦當然者鄭知國君者以下孔子荅云君命所使教子也又

引魯昭公之事皆以國君荅子游明子游本問國君也云禮所云者乃大夫以下父所使妾養妾子者禮所云謂喪服所云慈母如母也案喪服傳云慈母者何也妾之無子者妾子之無母者父命妾曰女以為子命子曰女以為母若是則生養之終其身如母死則喪之三年必知大夫以下者以天子諸侯不服庶母故下云君命所使何服之有故知此慈母如母謂大夫以下也天子諸侯則絶之也鄭知經指國君之子者以經云君命所使教子故知謂國君之子也國君之子尚不服庶母則國君身不服庶母可知也云大夫士之子為庶母慈已者服小功者案喪服小功章云君子子為庶母慈已者傳云君子子者貴人之子也為庶母何以小功也以慈已加也云父卒乃不服者案喪服云士為庶母緦則大夫之子父沒為庶母慈已亦緦此云父卒乃不服者謂不服小功仍服緦耳若大夫之子庶母不慈已者雖父在亦服緦故鄭注喪服云其不慈已則緦可也喪服注

又云士之妻自養其子則不得有庶母慈己此云大夫士者因大夫連言士耳其實士無庶母慈己者皇氏云有士誤也熊氏云士之適子無母乃命妾慈己亦為之小功知者以士為庶母緦明士子亦緦以慈己加小功故此連言大夫士也凡諸侯之子適庶皆三母故內則云必求其寬裕慈惠温良恭敬慎而寡言者為子師其次為慈母其次為保母內則據諸侯也其大夫及公子適妻子亦三母故喪服云君子子為庶母慈己小功注云君子子者大夫及公子之適妻子又注引內則三母是大夫及公子適妻之子皆三母故彼注不云師保慈母居中服之可知也言君之庶子內有慈母又大夫公子適妻子為慈母小功則大夫公子之庶子無三母也但有慈母如母也前經指國君之子此經引魯昭公故云據國君也是國君與其子同也云謂之慈母固為其善者內則既云擇於諸母寬裕慈惠温良者以為子師其次為慈母此云慈母良固當是性行善者云國君之

妾子於禮不服也者以喪服公子為其母練冠麻衣故云於禮不服親母尚不服庶母不服可知若父卒得為已母大功也云昭公年三十乃喪齊歸者案襄三十一年襄公薨左傳云昭公十九猶有童心是即位時年十九也昭公十一年其母齊歸薨而無慼容是年三十非少孤也案家語云孝公有慈母良今鄭云未知何公者鄭不見家語故也或家語王肅所定故鄭不見也公之言又非者以上云公弗忍欲喪慈母既為非今公言古者天子練冠以燕居是公言又非也云天子練冠以燕居蓋謂庶子王為其母者案鄭注服問云庶子為後為其母緦春秋有以小君服之者故春秋母以子貴其服皆伸而天子服練冠者皇氏云若適小君沒則得伸若小君猶在則其母壓屈故練冠也所以不同大夫士為後著緦服必練冠者以大夫士為母本應三年以為後壓屈故降服緦麻王侯庶子為母本練冠故今還練冠此乃異代之法案喪服緦麻章云庶子為後為其母緦

鄭注服問云庶子為後為其母緦則是周法天子諸侯大夫士一也凡言古者皆據今而道前代此經既云古者天子為其母則是前代可知也以經無明文故鄭注云蓋謂庶子王為其母蓋是疑辭也

禮記注疏卷十八

禮記注疏卷十八考證

曾子問君薨而世子生疏猶稱世子異於春秋之例○臣召南按此即春秋公羊之例也曾子言世子生以別於餘子也孔子言告殯則云某之子生即是君薨稱子之例何乃以為異哉

大祝裨冕注則大夫疏以天子大祝是大夫云云○臣召南按經文是舉天子以例諸侯故有大宰小宰此大祝即周禮之大祝無可疑者

祝聲三注聲噫歆警神也疏古人發聲多云噫○臣召南按如疏所言是噫歆二字亦想當然之辭但漢去古近康成必有所據既夕篇商祝聲三注云舊說以為聲噫興也士虞記祝升止哭聲三注云聲者噫歆也則固鑿鑿言之矣

乃命國家五官而后行注五大夫典事者疏是諸侯有三卿五大夫○臣召南按此疏甚確三卿亦謂之三官左傳所云三官書之是也五大夫謂之五官此文

是也

其虞也先重而後輕禮也疏○舊本誤與下章宗子雖

七十經文相連而疏一段亦誤脫在下章之末今移

正

又何反於初注疏○舊本疏誤在下章今移正

成婦之義也注疏○舊本誤與經文下二章接連疏尤

附麗失次今一一移正

天子巡守以遷廟主行載於齊車注齊車金路疏○臣

召南按疏但引齊僕掌馭金路以証此文齊車耳小宗伯職曰若大師則帥有司而立軍社奉主車注引此經主車即遷主齊車也

吾聞諸老聃曰注疏陳國苦縣賴鄉曲仁里人也○舊本脫人字今補

君命所使教子也何服之有注此指謂國君之子也大夫士之子為庶母慈已者服小功○臣召南按南史儒林傳梁武帝勅官議皇子慈母之服司馬筠引此

經及鄭注云國君之子不服則王者之子可知宜依禮刋除以正前代之惑梁武帝謂禮言慈母有三條一則妾子之無母使妾之無子者養之命為母子服以三年喪服齊衰章所言慈母如母是也二則嫡妻之子無母使妾養之慈撫隆至妾無為母之義而恩深事重故服以小功喪服小功章所以不直言慈母而言庶母慈己者明異於三年之慈母也其三則子非無母正是擇賤者視之義同師保而不無慈愛故

亦有慈母之名師保既無服則此慈母亦無服矣内則云擇于諸母與可者使為子師其次為慈母次為保母此其明文也子游所問自是師保之慈非三年小功之慈也故夫子得有此對豈非師保之慈母無服之證乎鄭元不辨三慈混為訓釋按司馬筠直據此經甚確但慈母實有不同梁武所論亦從來說經者之所未晰也

禮記注疏卷十八考證